أصول الأبوة الروحية عند آباء البرية

دار مجلة مرقس

رسم فريسكو على حدار هيكل يوحنا المعمدان بكنيسة أنبا مقار بديره ببرية شيهيت، عشل القديس باخوميوس أب الشركة وبجانبه رسسم للمفاتيح الثلاثمة أي النفور الرهبائية الثلاثمة، وكذلك اللوح الذي يحوي قوانين القديس باخوميوس.

أصول الأبوة الروحية عند آباء البرية

كتاب: أصول الأبوَّة الروحية عند آباء البرية ترجمة وإعداد: رهبان دير القديس أنبا مقار

[مقالات مترجمة عن كتاب:

LA PATERNITE SPIRITUELLE EN RUSSIE

AUX XVIII ème ET XIX ème SIECLES

وهو الجحلُّد رقم ٢١ من مجموعة SPIRITUALITE ORIENTALE

الصادر عن دار: Abbaye de Bellefontaie بفرنسا عام ۱۹۷۷

وقد نُشرت بمحلة مرقس الأعداد سبتمبر واكتوبر ونوفمبر سنة ١٩٨٦م.

الناشر: دار بحلة مرقس

الطبعة الأولى: ١٩٩٤

مطبعة دير القديس أنبا مقار - وادي النطرون

ص. ب: ۲۷۸۰ ـ القاهرة

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: ٩٤/٤١٦٢

رقم الإيداع الدولي: ISBN 977-5545-03-X

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار مجلة مرقس ص.ب ٣١ شبرا _ القاهرة

المحتويات

المسلمة	٥
الباب الأول: أصول الأبوَّة الروحية عند آباء البرية	٦
# الحياة شبه التوحدية المصرية	٧
* الحياة الرهبانية المشتركة الأولى	۲۱
الباب الثاني: الأسس الإنجيلية للحياة الرهبانية عند آباء البرية	۲٦
١ ــ التوبة والزهد في أمور الدنيا	۲٦
٢ ــ البتولية	49
٣ الفقر (التجرُّد من حطام الدنيا)	٣٢
أ ــ المفهومات المتعددة لمضمون هذا النذر	٣٣
ب ــ المعاني الروحية للمارسة اليوميــة لعــدم القِنْيــة في الرهبنــة	٤٣
المشتركة	
٤ ـ الاتضاع والطاعة	٣٨
ہ ــ التوحُّد والسكون	٤٦
٣ ــ النسك الجسدي (التعفُّف)	0 1
٧ _ الزيّ الرهباني هو إحدى علامات الزهد	٨٥

المقدمة

الأب بلاسيد (P. Placide Deseille) من علماء الباترولوجيا المعاصرين، والمتخصص بالأكثر في آباء الرهبنة - حياتهم وأقوالهم ومناهجهم الروحية - وهو من الرهبان الصامتين (الترابيست ومناهجهم الروحية - وهو من الرهبان الصامتين (الترابيست الرهبنة القبطية أعجب بالرهبنة المصرية المعاصرة وأحسَّ أنها مواصلة أصلة حيَّة للرهبنة الأولى في عصرها الذهبي: عصر الآباء الأوائل القديسين: أنطونيوس ومقاريوس وباخوميوس ... فبعد عودته إلى فرنسا لم يطق الصمت بل انطلق لسانه وقلمه «يُخرجان خُدداً وعتقاء» من كنوز الآباء الأوائل ويكشفان عن الأعماق الروحية الإنجيلية الأصيلة التي عاشها الآباء وسلموها لأولادهم حيلاً بعد حيل حتى وصلت إلينا نحن اليوم.

الباب الأول أصول الأبوة الروحية عند آباء البرية

من السمات الهامة التي تتميّز بها المسيحية الشرقية، تجانسها الكامل مع المبادىء المسيحية في أصولها الأولى، والاستمرارية الحيّة السي تجعلها وثيقة الصلة بكنيسة الآباء في الأربعة قرون الأولى، حينما كانت المسيحية واحدة شرقاً وغرباً تتبع نفس التعليم والتقليد الرسولي الواحد، وهذه الحقبة هي الآن موضع اتفاق وتوقير الكنائس أجمع، هذا التأصل في التقليد الذي يُرى بصورة ملموسة جداً سواء في الصلوات الليتورجية أو التعبيرات اللاهوتية، ويتأكد بصفة خاصة في الحياة الرهبانية.

في الواقع إذا زُرنا بعضاً من الأديرة الأرثوذكسية اليوم، لا يمكن إلا أن ننذهل من المماثلة الشديدة التي تظهر بين حياة الرهبان الذين نتقابل معهم هناك، وتلك التي للشخصيات الرئيسية التي تجدها في الكتب الخاصة بتدوين حياة وأقوال آباء البرية الأوائل. وهنا ينبغي أن نقول: إنه حيث تزدهر عناصر جديدة بكثرة وتتجلّى الحياة الروحية بعمق، فهناك يحس الإنسان أكثر بهذا التماثل - كل هذا بالرغم من أن هؤلاء الرهبان هم من أهل عصرهم، فبعض منهم قد ارتاد الأوساط

الجامعية، ومنهم مَنْ كان يشغل وظائف فنية حديثة بعض الوقت قبل التحاقهم بالدير.

أمًّا إحدى المزايا العظيمة لهذه الاستمرارية فهو وجود سلالة الآباء الروحيين الذين فيهم وبهم تتواصل موهبة كبار آباء البرية. إنه عن طريقهم يكتمل التقليد الحي – ليس كمجرد حفظ عادات مكتسبة، بل هو تسليم لنعمة ولخبرة روحية يمدًّان بالحياة بلا توقف، وكأنهما يخلقان من الداخل في كل عصر صوراً من الحياة وأنماطاً هي في آن واحد قديمة وجديدة دائماً – وهذه أدلة ماثلة للعيان لشركة الإيمان الواحد مع كل الأجيال السابقة، ووسائط نعمة دائمة تتناسب مع احتياجات كل واحد للقوة الروحية التي من شأنها أن تدرجنا في عداد المملكة التي ليست من هذا العالم.

الحياة شبه التوحدية المصرية

تحكي لنا مدوّنات سير وأقوال آباء البرية هذه القصة التالية:

[سأل أخ (راهب) شيخاً (أباً روحياً محنكاً): "ماذا ينبغي للإنسان أن يعمل لكي يكتسب الفضائل؟" أجاب الأب: "إذا أراد أحدٌ أن يتعلّم حرفة ما فإنه يترك كل مشغولية أخرى ويعد نفسه جاهلاً. وبهذا الاتضاع يمكنه أن يحصل على موهبة هذه الحرفة _ كذلك هو شأن الراهب: إن لم يترك عنه كل هم الحرفة _ كذلك هو شأن الراهب: إن لم يترك عنه كل هم بشري ويزدري بنفسه هو أكثر من أيِّ مَنْ كان، ولا يعتبر أنه أفضل من هذا، ولا أنه نظير ذاك، فإنه لن يقتني قط أياة فضيلة.

أمَّا إذا اتضع واستهان بنفسه في كل شيء، حينت لم ستجد الفضائل قبولاً عنده، ومن ذاتها ستأتي إليه، لأنه مكتوب: «وفيما أنت تتكلّم، سيقول: ها أنذا» (إش ٢٤:٦٥). "](١)

هذا النص حدير بالاهتمام كونه أكثر من مجرد قصة من مجموعة أقوال مدونة. إنه يساعدنا أساساً على أن نفهم في أي إطار كانت تحرى ممارسة الأبوّة الروحية في براري مصر حيث كانت تعيش مجموعات من اثنين أو ثلاثة طوال الأسبوع حول أب روحي في قللي متناثرة، ولا تجتمع مع بقية أعضاء الجماعات المتماثلة عدا يومي السبت والأحد للاشتراك في القُدّاس بالكنيسة الكبرى وسط القللي.

في هذا المثال المأثور الذي قد أوردناه توا نجد التلمية يطلب من الأب الروحي "كيف تُقتنى موهبة الفضائل؟" وكلمة "موهبة" تحتمل تأويلات لعدة معان متنوعة، ولكن عند آباء البرية نجد المعنى التلقائي لها هو: استعلانات الروح القدس الجلية والفائقة. ولا تكف مدونات أقوال الآباء المأثورة وسير القديسين أن تذكر دائماً المواهب العجيبة التي كان يحظى بها آباء البرية والتي تجعل من الرهبنة الأولى حركة مواهب جديدة تذكّرنا بالكنيسة في عصرها الرسولي:

بصيرة فائقة للطبيعة (موهبة الإفراز)، موهبة معجزات وأشفية، تمييز الأرواح، نبوّة؛ يُضاف إلى هذا أحياناً ظواهر لمعان الجسد بالنور (الي الشهر بها عديد من القديسين) - هذه المواهب هي أدلة واضحة على تملّك الروح القدس لكيانهم؛ وهي تُعلن للآخرين أن ملكوت الله قد

⁽۱) أقرال آباء البرية Les apophtegmes des Péres du désert (۱)

وهكذا يبرز دور الأب الروحي تجاه تلاميذه؛ أنه أكثر من أن يكون معلّماً للمبتدئين أو مرشداً روحياً أو حتى زعيماً دينياً. إنه شاهد عيان لانسكاب الروح القدس الذي تكلّم عنه الأنبياء ووعد به الرب، إنه إنسان تتجلّى فيه بوضوح روح النبوّة في العهد الجديد، والذي يمكنه بدوره أن ينقل هذا الروح لكل مّن يمنحهم الشكل (الإسكيم) الرهباني، كإيليّا الذي سلّم لأليشع مع ردائه ضعفين من روحه النبوية (٢مل ٢١٩٥٠)

ومع هذا ينبغي أن نوضح أنه بالرغم من أن تعدّد المواهب الفائقة في الأوساط الرهبانية الأولى لا يمكن إنكاره، إلا أن آباء البرية الروحيين كانوا في الواقع لا يبالون كثيراً بهذه المواهب المنظورة بقدر الموحيين كانوا في الواقع لا يبالون كثيراً بهذه المواهب المنظورة بقدر اهتمامهم بالاستعلانات الباطنية لانسكاب السروح. وكأنه بالرغم عنهم، كانت تنكشف قدرتهم على صنع المعجزات ونوالهم موهبة النبوة؛ هذه التي كانوا لا يبتغون إلا إخفاءها من أمام عيون الناس، وفي هذه الحكمة المأثورة عن آباء البرية التي أوردناها هنا، فإن "موهبة الفضائل" لا تعني البتة هبة المعجزات: فسياق الحديث الذي استخدم فيه هذا التعبير أصلاً يشير إلى أنه يعني بـ "الفضائل": الصوم، والصلاة، والعفة الجسدية. ولكن الجدير بالاهتمام أن هذه الفضائل لا تعني هنا مجرد قدرات بسيطة لممارسة مبادىء أخلاقية ونسكية كثمار طبيعية لمحمود الإنسان؛ ففي نص هذا المبدأ الرهباني المذي ذكرناه الآن فإن هذه الفضائل "تجد قبولاً عنده"؛ "ومن ذاتها ستأتي إليه"، بقوة دفع داخلية بفاعلية مستمدة مسن السروح القدس، حيث يختبر الإنسان في

باطنه معنى النصرة.

تلك هي في الواقع حقيقة هبة الروح القدس الكاملة التي يبتغي راهب البرية أن ينالها، إنها أساسٌ لحياةٍ يعمل فيها الإنسان تحت قدوة دفع إلهية، حيث لا يكتفي الإنسان فيما بعد بأن يطيع محرد ناموس خارجي، بل تصير لديه ممارسة الفضائل المسيحية والأعمال النسكية ولا سيما الصلاة، صادرة من تلقاء النفس. ويمكن القول بأن الأمور الفائقة التي من النعمة الإلهية تصبح وكأنها طبيعية، هذه الخبرة تقترب كثيراً من مفهوم "المعرفة" أو قوة التمييز (البصيرة الروحية) اللذين يرى فيهما القديس بولس ثمار النضج الكامل للمسيحي:

+ «لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. ليَحُلُ المسيحُ بالإبمان في قلوبكم، وأنتم متأصّلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله.» (أف محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله.» (أف

+ «وهذا أصلّيه أن تزداد مجبتكم أيضاً أكثر فاكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور السامية، لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح. مملوئين من ثمر البر الـذي بيسوع المسيح لمحد الله وحمده.» (في ١١-٩١١)

كما تقترب هذه الخبرة من "المواهب" التي ذكرها القديس بولس في رسالته الأولى إلى أهـل كورنشوس (١٤١٤-١١).

ويصف أحد وارثي تقليد البرية المتحنكين فيما يلي حالة الإنسان

الذي قد صار "روحياً":

[ليت الرب يسوع ابن الله - تبارك وتمجّد اسمه - يقويكم ويؤهلكم لنوال روحه القدوس، لكي يأتي وبنعمة حضوره يعلمكم كل شيء، وينير قلوبكم، ويقودكم إلى الحق ... ليت الرب يجعلكم مستحقين لأن تشربوا من نبع الحكمة! لأن كل أولئك الذين شربوا منه نسوا أنفسهم، وخرجوا تماماً عمّا كان عليه إنسانهم العتيق؛ ومن نبع الحكمة اقتيدوا إلى نبع آخر هو نبع الحبة الذي لا ينضب أبداً. ولمّا بلغوا إلى هذه الدرجة وصلوا إلى حالة من السلام الداخلي، حيث لا يعود شيء يقلقهم أو فكر يشتهم، كونهم صاروا بالتمام في ملء النور، وملء الكمال، وكأنهم صاروا تماماً آلهة على الأرض ... وأضحوا يتنعمون في الشالوث الأقدس في شركة غير منقسمة، فرحين مع القوات السمائية.

فيما يتعلّق بالخسرة الروحية نجد أن شيوخ البرية كانوا شديدي التحفّظ على مواهبهم التي كانت واضحة حليّة للعيان؛ واعترافاتهم الشخصية عنها كانت تأتي بصفة عامة في صورة إلماحات مسترة، على منوال القديس بولس عندما يقول: «أعرف إنساناً ...» (٢كو ٢١:٢-٥). إنهم واعون تماماً بمدى حِيّل وشِراك الجد الباطل، حذرون جداً من الشغف بهذه الأمور التي يمكن أن يصاحبها الخداع في هذا الجال؛ حتى إنهم كانوا يفضّلون بصفة عامة أن يقودوا

⁽٢) القديس برصنوفيوس ويوحنا الغزاوي:

BARSANUPHE ET JEAN DE GAZA, Correspondance, Solesmes 1971,p. 168.

تلاميذهم هويداً هويداً نحو القمم الروحية أحرى من أن يتسرعوا ويصفوها لهم بطريقة حماسية، لكي يستكِدُّوهم. هذا التحفظ الذي يعطي لتعليمهم صورة نسكية واضحة، ليس في الواقع إلاَّ دليلاً على روحانية حقيقية متينة، وحياة باطنية عميقة. وهو لا ينفي عن روحانيتهم إطلاقاً السمة الرسولية والطابع الإنجيلي للروحانية.

ولكن إذا أمعنًا النظر، نجد أن روح الأبوّة لا ينتقل من الأب الروحي إلى تلاميذه بطريقة فورية؛ إنما كان يتطلب نمواً ناضحاً على الحُويْنا (بصبر وطول أناة من جهة الأب الروحي نحو ابنه). إن تسلسل الحبرة الروحية هنا قد يختلف نوعاً ما عن ذلك الذي يظهر دفعات كثيرة في سفر أعمال الرسل، حيث نرى الروح القدس "يحلّ" على التلاميذ بطريقة بينة بادية للعيان، حالما يضع الرسل أيديهم عليهم: (كما في سفر أعمال الرسل ١٧:٨ «حينشذ وضعا "بطرس ويوحنا" الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس»؛ ١١٩ «ولما وضع بولس يديه عليهم حلّ الروح القدس عليهم»)؛ أمّا في هذه الخبرة الروحية عند الرسول في رسائله عن النمو الروحي والنضوج المسيحي:

+ «وهـذا أصلّيه أن تزداد محبتكم أيضـاً أكـشر فـاكثر في المعرفـة وفي كـل فهـم.» (في ٩:١)

+ «أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قداًم. أسعى نحو الغرض لأجلل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع.» (في ٣: ١٩و٤)

+ «لكننا نتكلُّم بحكمة بين الكاملين ولكن بحكمة ليست من هـذا

الدهسر ...» (١ كسو ٢:٢)

+ «... وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي ... وأمَّا الطعام القوي القوي فللبالغين، الذين بسبب التمرُّن قد صارت لهم الحواس مدرَّبة على التمييز بين الخير والشر.» (عب ١٢:٥-١٤)

إن نقطة الانطلاق لهذا النمو هي المعمودية، الي لم يكن المعلّمون الروحيون المصريون يقللون أبداً من أهميتها الأساسية، ولكن موهبة الروح القدس في المعمودية هي غير محسوسة، وفي أغلب الأحوال تعلو على كل خبرة؛ ولكن لكي يصل المسيحي إلى الوعبي بهذه الحضرة الإلهية التي تسكنه، وإلى الإدراك بطريقة اختبارية نوعاً ما لحركة وإنارة الروح القدس الباطنية، يلزمه أن يعد نفسه لذلك وقتاً طويلاً بأن ينفّذ وصايا الرب بمجهوداته الشخصية، مُعاناً بكيفية غير منظورة بالنعمة وقحت قيادة أب روحي (٢).

وعندما صاغ علماء اللاهوت ذلك التعليم الروحي لآباء البرية في مقولات مستعارة من الفلسفة اليونانية، بدأوا يميزون بين وجهي الحياة المسيحية – الجهاد النسكي من جهة، وخبرة التجديد الداخلي في الروح القدس من جهة أخرى – فدعوا الأولى: العمل أو الممارسة praktikè والثانية: التامل héoria ولكن هاتين العبارتين الاصطلاحيتين تحولتا في استعمالهما المسيحي تحولاً عميقاً: فإن

⁽٣) إن الأهمية التي بعلقها آباء البرية على هذا النصح الروحي التدريجي وعلى ضرورة تطهير القلب من كل تعلّق بالأنا (أي الذات) عن طريق النسك والطاعة، قبل إمكانية فيض الروح القدس ودون خطر الانخداع إنما تميزاً ملموساً روحانية الآباء عن بعض تلك التيارات المعاصرة مثل المسمّاة بالخاريسماتيك (Charismatique).

"الثيئوريا" فقدت طابعها العقلاني لتصبح: شركة اختبارية مع الله، والأخرى "البراكتيكا" لم تَعُدْ جهداً أخلاقياً ولا فناً بشرياً للتحرير الروحي يتناسب تطبيقه على وجه فعّال مع القدرات الطبيعية للإنسان؛ بل صارت الغاية منها هي أن تعدّ التلميذ لأن يكون واعياً للإيحاءات الداخلية للنعمة وإلى تمييزها من إلهامات العدو، وإلى التحاوب مع تلك الإيحاءات، وأن يتأهب هكذا لقبول فيض أكثر من الروح القدس الذي يعطي دائماً بحاناً. فيوجد في صلب هذا النسك التواضع، والتحرّد من يعطي دائماً بحاناً. فيوجد في صلب هذا النسك التواضع، والتحرّد من يكون هذا النسك، في ذات الوقت، تدريباً لتعلّم الحرية الروحية، لأنه يقود التلميذ تدريجياً إلى أن يعمل، ليس مدفوعاً بدوافع خارجية مشل يقود التلميذ تدريجياً إلى أن يعمل، ليس مدفوعاً بدوافع خارجية مشل الخوف من العقاب، أو الأمل في مكافأة – ولكن إطاعة فقط لضميره، الخوف من العقاب، أو الأمل في مكافأة – ولكن إطاعة فقط لضميره، ولأنه يعمل الخير لأن الله – بإعطائنا روحه القدوس – إنما يوقيظ في قلبنا الإحساس الباطني الأكيد بحب هذا الخير والانجذاب إليه.

إن رهبان البراري المصرية كانوا حقاً بعيدين كل البعد عن كل من المنهجين المتطرفين المتضادين التاليين: من جهة منهج الطمأنينة السلبية والموفقة المناهجين المتطرفين المتضادين التاليين: من جهة منهج الطمأنينة السلبية وبدى منهج البيلاجية pélagianisme أي الاعتماد الكلي على الجهاد أخرى منهج البيلاجية النعمة. فلم يكن من مبدئهم أن ينتظروا في البشري دون اعتبار لأهمية النعمة. فلم يكن من مبدئهم أن ينتظروا في سالبية وبدون جهاد أن يحركهم الروح، ولاحتى أن يكتفوا فقط باستدعائه في الصلاة، بل إن الراهب ينبغي "أن يغصب نفسه في كل

شيء "كما يقول الأبّا زكريا()، وفي عبارة وجيزة قوية يقول الأبّا لونجينوس(): "أعطِ دماً وحُدْ روحاً". إن للأصوام، والأسهار، وسائر الأعمال النسكية دوراً هاماً في حياة الراهب؛ إنها تعطي فرصة للكيان كله – حسداً وروحاً – أن يقدّم ذبيحة صلاته كاملة مع اتضاع القلب، أي أن يكرس حياته بكاملها للرب. وهذا هو، في الواقع، التعبير عن بذل الذات "من أجل الرب".

إن دور الأب الروحي في رهبنة البرية ينبغي أن يُفهم على أنه ذو دلالة هامة في هذا الطريق الروحاني. هذا الدور يتلخص أساساً في أمرين:

١ - فبفضل مثال حياته المنيرة بالروح القدس، الذي يجعلها تتجلَّى
بوضوح أمام الإخرين؛

٢ - ثم بفضل الدَّالة الـي له عند الرب وتوسلاته من أجل أبنائه؛

يعمل الأب الروحي على إيقساظ وعني أبنائسه بطاقسات سر العمساد الكامنة في داخلهم، ويطلب لهم من السرب نعمة إحسساس وتذوق الحقائق الروحية.

لذلك، كان هناك راهب اعتاد أن يزور الأبّا أنطونيوس عاماً بعد عام، ولم يكن ليسأله شيئاً البتة، ولكنه أحيراً اعترف له قائلاً: "يكفيني يا أبي مجرد النظر إليك"؛ وكان الأبّا آمون يعطي هذه النصيحة: "في أي وقت داهمتك التحربة قل: يا إله القوات، بصلوات أبي نجني"(١).

⁽٤) بستان الرهبان الأبجدي بالفرنسية صفحة ٩٨.

⁽٥) نفس المرجع صفحة ١٦٥.

⁽٦) نفس المرجع السابق في سيرة وأقوال الأبَّا أنطونيوس والأبَّا آمون صفحة ٢٧و٠٠.

من ناحية أخرى بحد أن الأب الروحي يُعني جداً بإعداد تلميذه للحصول على موهبة الإفراز، التي هو في أمّس الحاجة إليها أيضاً، وبحسب ما جاء في كل الأدب الرهباني القديم: فإن أهم أداة في سلاح الراهب الشاب هي: كشف الأفكار، أعني بها الإبحاءات والإيعازات التي تتولّد في القلب (إيجابية كانت أو سلبية). ورداً على تلميذ يسأل بخصوص هذا الموضوع يجيب الشيخ (وهو الأب الروحي) بكلمة كلها حكمة، ليست هي محرد مشورة لفظية بشرية، وإنما هي في الحقيقة كلمة مُلهمة في حينها، وإجابة كان يضعها الله على أفواه في الحقيقة كلمة مُلهمة في الكهرة وإجابة كان يضعها الله على أفواه الآباء الذين نالوا منه هذه الموهبة. لذلك نحد هذا الشيخ الذي سُئل هذا السؤال "لا يستعجل في الكلام ولكن ينتظر أن يعطيه الله يقيناً داخلياً"(٧). ولكن في الوقت نفسه لا نجد دائماً الآباء يُعَبِرون بالكلمة عن إجاباتهم الملهمة؛ ولا سيما عندما يكون التلاميذ غير مستعدين أن يتقبّلوا بالإيمان هذه الكلمة، فكان الشيوخ يلتحثون إلى الصمت أو إلى يتقبّلوا بالإيمان هذه الكلمة، فكان الشيوخ يلتحثون إلى الصمت أو إلى يتقبّلوا بالإيمان هذه الكلمة، فكان الشيوخ يلتحثون إلى الصمت أو إلى التلاطف بدعابة أو بإجابة فيها شيء من اللغز المقصود أو الأحجية.

إن اهتمام شيوخ البرية أن يُنمُّوا في تلاميذهم حياة روحية شخصية أصيلة؛ كان يعطي لتربيتهم طابعاً غير توجيهي مميزاً حداً وباعشاً على الدهشة. إنهم قد تحرروا من كل روح للتملك، غير واضعين في الاعتبار مسيرة مثالية معيَّنة للجماعة، غالباً ما كانوا يرفضون أن يفرضوا أي شيء، ولم يكونوا يريدون ممارسة أي ضغط على نفوس يفرضوا أي شيء، ولم يكونوا يريدون ممارسة أي ضغط على نفوس الرهيهم، بل كانوا يسعون فقط إلى استنهاض التجاوب الحر للمطالب الإلهية.

⁽Y) نفس المرجع ما جاء عن الأبًّا بامو قول رقم ٢ صفحة ٢٥٧.

[كان الأبّا إسحق يسرد هذه القصة: لمّا كنت شاباً، كانت إقامتي مع الأبا كرونيسوس، ولم يأمرني البتّة بعمل أي شيء كان، بالرغم من أنه كان يرتعش من كبر السن؛ ومع هذا كان يقوم (في ميعاد الأكل) ويحضر لي القصعة (الإناء فيه الطعام) وهكذا كان يعمنل مع الجميع. وأقمت أيضاً مع الأبَّا ثيئودور الفُرَمي: وهو أيضاً لم يأمرني مطلقاً بعمل أي شيء كان، ولكنه كان يُعِدُّ المائدة بنفسه ويقول لي: "يا أحسى إذا شئت فُتُعالَ كُلُّ". أمَّا أنا فكنت أقول له: "يا أبي حبَّتُ إلى عندك لفائدة نفسي؛ فلماذا لم تأمرني بعمل شسيء ما؟"، إلا أن الشيخ كان يصمت صمتاً كاملاً. فذهبت لأكلم الشيوخ في هذا الأمسر. فحضروا إلى عنده وقالوا لمه: "يما أبانها، همذا الأخ جماء إليك لفائدة نفسه؛ فلماذا لا تأمره بعمل شيء؟"، فردٌّ قائلاً: "وهل أنا رئيس الدير حتني أعطيه أوامر؟ فعلله أنا لا آمره بشيء؛ ولكن إذا شاء ذلك، فما يراني أعمله فَلْيَعملُه هـو بنفسه". ومنـذ تلك اللحظة كنت أسبق وأعمل ما كان الشيخ مزمعاً أن يعمله. أمَّا هو فأي شيء عَمِلُه كان يَعْملُه في صمت، وأنا بدوري تعلّمت منه أن أعمل في صمت،](١)

[سأل أخ الأبّا بيمن قائلاً: "يوجد إحوة يسكنون معي افهل تنصحني بأن أوصيهم بعمل شيء؟" أجابه الشيخ: "لا! بل اعمل أنت أولاً ما تراه نافعاً من الأعمال الحسنة وهم إذا أرادوا أن يقتنوا الحياة (الروحية السليمة)، سيرون بأنفسهم ما يليق بهم

⁽٨) نفس المرجع السابق ما جاء عن: أبًّا إسحق قول ٣ صفحة ١٣٧.

أن يعملوه". فاستأنف الأخ قائلاً: "ولكنهم هم أنفسهم يا أبي يرغبون في أن أعهد إليهم بما ينبغي أن يعملوه"؛ فرد الشيخ قائلاً: "لا تفعل ذلك إطلاقاً بل كُن لهم مثالاً لا مُشرّعاً".](١)

هذه الفطنة وهذا التحفَّظ، لا يعنيان أبداً أن الأب الروحي لا يبالي بتقدم أبنائه؛ بل على العكس تماماً، فإن غيرته تجعله بصفة خاصة أكثر حِذْقاً ويقظة (في أبوَّته الروحية).

[حُكى عن الأبّا مقاريوس الكبير أن شيخاً ذهب لزيارته مع أخ (أي راهب). وقال له كلاهما: "نريد أن نسكن معاً، أحدُنا مع الآخريا أبانا". فقال الأبّا مقار للشيخ: "اتخذ لنفسك أولاً مثال الراعي؛ الذي إذا أصابت ذبابة الماشية إحدى غنماته بالديدان، فإنه يداويها ولا يستريح حتى يقضى على هنده الديدان؛ وإذا أصيبت بالجرّب فإنه يواليها بالدهان المناسب حتى تعافى منه". فقال له الشيخ: "عرفني فحوى هذا الكلام". أجابه الأبّا مقار قائلاً: "الذبابة هي إبليس والغنمة هي (نفس) الأخ الذي معلك (أي تلميذك). الديدان هي الشهوات والملذات الحسية التي يبتها العدو في النفس وتتكاثر في القلب كالديدان في قسروح الجسد؛ أمًّا الدواء الذي يشفي من ضربة المرض فهو السلوك الروحاني والتعفف والزهد في كل شيء مع التعليم الخلاصي الذي من الله (أي إِنباع وصايا الإنجيل). هذه هي الأمور التي تطهر النفس، وتجعلها نقية من كل الأهواء المنحرفة وتخلصها من كل أذي الأعداء الأشرار، أعنى بهم الأبالسة. ثم قال أيضاً للأخ: أما

⁽٩) نفس المرجع السابق صفحة ٢٥٣.

أنت يا ابني فتمثّل بإسحق الذي أطاع أباه إلى الحد الذي عنده رضي أن يقدّمه أبوه قرباناً كضحية مستطابة لدى الله، فصار بهذا مثالاً في الكنيسة حتى نهاية هذا الزمن، بمحد ربنا يسوع المسيح."](١)

فطاعة التلميذ في الواقع هي المقابل الواجب للعناية الأبوية الي المقاها عند معلمه. وعبارة "مطيع كتلميذ المتوحد" كادت أن تصير مشلاً سائداً في الرهبنة الأرثوذكسية. وقد سبق القديس أنطونيوس الكبير وأسدى بهذه النصيحة:

[إنه خليق بالراهب - بقدر الإمكان - أن يستشير الشيوخ في عدد الخطوات (أي طول المسافة) التي يقطعها (حارج قلايته) وعدد قطرات (أي كمية) الماء التي يشربها في قلايته، حتى يكون الأب على بينة من أنه لا يخطيء الطريق في سلوكه هذا.](١١)

وامتداداً بهذا التعليم نفسه قال شيخ آحر:

[هذا ما ينبغي عليك أن تحفظه حتى موافاة الأجل لا تعمل شيئاً، صغيراً كان أم كبيراً، دون مشورة أبيك الروحي الذي يقيم معك؛ وبدون أخذ سماحه لا تغادر قلايتك؛ لا تشرب ماء قبل أن يصلى هو عليه، ولا تأكل فاكهة قبل أن يكون قد

Les sentences des Pères, du désert, troisième recueil, par Dom (1.)

Lucien, REGNAULT, Solesmes 1976.

Antoine 38; Les Apophtegmes des Pères du désert, Série (11) alphabétique, trad. J.Cl. GUY, Bellefontaine 1986, p. 29.

رشمها بعلامة الصليب؛ ولا تمد يدك إلى وجبة طعام قبل أن تقول: "بارك يا أبي". لا تضع ماءً في الوعاء ولا زيناً قبل أن تقول نفس الشيء. وإذا ما هجع الليل، لا تذهب إلى فراشك قبل أن تعمل له "ميطانيا"، وتأخذ منه الحِلَّ والسماح. وفي كل مرة يؤاخذك على أمر ما، فَقُلْ: "اغفر لي يا أبي".

إذا ما أتممت هذا فستكون مُمحَّداً ومبحَّلاً في نظر البشر ومُطوَّباً أمام الملائكنة، وستنعم بملكوت السموات مع القديسين.

ولكن مَـن لا يتمـم هـذه الوصايا الصُغـرى، فـلا يتوقع أن ينتصر على إبليس أي انتصار.](١٢)

斑斑斑

منهج الآباء الروحيين لبراري مصر يؤكد - بصفة عامة - ما كتبه مؤرخ عن التقاليد الدينية الكبرى غير المسيحية: "الحياة التقوية لا تُلقّن، ولا يقدر المعلّم الروحي إلا أن يساعد على تفتّحها ونموها، وهذا يكون بحياته وسلوكه التلقائي وبالاتصال المباشر بشخصه الذي سبق فتحوّل إلى الأفضل، بخبرته الدينية الخاصة أكثر مما بتعاليمه النظرية أو العملية ... ثم أخيراً تتوارى وتختفي شخصية المعلّم مشل مقياس المعادلة ليفسح المجال كله لِمَا بدأ ينبشق من داخل التلميذ. وعادة يكون السلوك من ناحيته: طول الأناة مع اليقظة اللذان يتطلبان ويسندان في الآخر (التلميذ) أملاً يختلط فيه الصبر مع التلهّف اختلاطاً عجيباً. إن تعلّم الفرائض والقوانين، والنواهي والعادات هي في آخر الأمر أقل أهمية من معاشرة المعلم (الروحي) أو الشيوخ، ويتوقف

Les sentences des Pères du désert, troisième recueil, p. 27. (۱۲)

المبتدىء على أقوالهم وأعمالهم أقل مما على صمتهم وتحفَّظهم حتى يعرف هل همو فعالاً على الطريق"(١٢)

ولكن هذه المعطيات المشتركة هي في الرهبنة المصرية، من صميم الحياة المسيحية تماماً، والخبرة الروحية فيها هي خبرة حقيقية للروح القدس الذي استُعلن للبشر بواسطة الرب يسوع المسيح القائم من بين الأموات.

الحياة الرهبانية المشتركة الأولى

إن أهمية وظيفة الأب الروحي في الحياة شبه التوحدية هي أمر لا جدال فيه، ولكن هل الوضع كذلك بالنسبة لأديرة الشركة الرهبانية الأولى التي كان من أهم سماتها الأساسية الحياة المشتركة الكاملة؟

إن مجرد الرحوع إلى مجموعة الوثائق الخاصة بالحياة الرهبانية المشتركة المصرية والكبادوكية لا تُعطي أبداً الانطباع بغياب مفهوم الأبوّة الروحية في هذا النوع من الحياة الرهبانية، بل على النقيض تماماً، ففي سير القديس باخوميوس، يتأكد جداً مفهوم الأبوّة، فمؤسس حياة الشركة (المسماة باليونانية "كينوبيون") يَظْهَرُ فيها كأب لكل واحد من الرهبان على حدة وأيضاً فيما يختص بالحياة المشتركة فهو أب الجماعة كلها من حيث هي جماعة (كأسرة واحدة متحابّة ومترابطة مع بعضها البعض ومع رأسها الواحد رب العائلة). وها هو

E. CORNELTS, Phénomène universel de la vie religieuse, dans (17) «Lumiere et Vie», t. 19 (1970), p. 12.

تادرس أحد تلاميذ أب الشركة المقربين وأحد خلفائه المباشرين (في القيادة الروحية للجماعة) يقول بعد انتقال القديس باخوميوس:

[اصغوا لي يا إخوتي، وتفطنوا جيداً فيما أقوله لكم: إن هذا الإنسان الذي نحتفل بعمل قداس لذكرى انتقاله اليوم هو حقا بعد الله أبونا كلنا. فقد سُرَّ الله به ليخلص بواسطته نفوساً عديدة. ونحن أيضاً قد أنعم الله علينا بخلاصنا بفضل صلواته المقدّسة. آلاً)

قد يعترض بعض علماء النقد المعاصرين بأن هذه السير لم تُدوّن في حياة القديس باخوميوس ولكنها كُتبت بمعرفة تلميذه القديس تادرس. ولكن – ردًّا على ذلك – فإنه أمر طبيعي جداً أن لا يذكر القديس باخوميوس نفسه شيئاً في موضوع أُبوّته الروحية الخاصة؛ بَيْدَ أن لا شيء يبرر إنكار الصورة التي ترسمها عنه مخطوطات السير، والتي تجعل منه أبيًا (abba) حقيقياً، أي أباً روحياً موهوباً. فإذا توهم البعض (۵۱) أن القديس تادرس قد عدل في هذه النقطة بعض الشيء في المفهوم الباخومي للأبوة الروحية، فهذا مجرد تخمين، لا يسنده دليل.

ولكن السير تبين لنا في نفس الوقت أن رئيس دير الحياة المشركة يمارس هذه الأبوة الروحية وإنما بنمط يختلف بعص الشيء عما هو عليه عند آباء البرية في الحياة شبه التوحدية: فدوره "التوجيهي

Vie copte de Saint Pachôme, citée dans L'esprit du monachisme (1) Pachômien, Bellefontaine 1973, p. VII; voir l'ensemble des textes cités dans cet ouvrage, p. VII-XIX.

⁽١٥) مؤلف المقال "الأب بلاسيد" يرد هنا على بعض الآراء التي ظهرت في الغرب تدَّعي أن فكرة "الأبوَّة الروحية" حديثة وليست أصيلة في التقليد الكنسي الرهباني القديم.

القيادي" كرأس للجماعة أكثر ظهرواً، وهو الذي يأخذ بالأكثر مبادرة التأنيب وتصحيح الأخطاء (فردية كانت أو جماعية)، وهو واع وعياً قوياً بأنه مكلّف "برعاية نفوس". ومن المعروف في الشرق بصفة عامة أن المناخ الرهباني في أديرة الشركة الباخومية كان يغلب عليه طابع النظام والمؤسسات أكثر مما كان موجوداً في برية إسقيط مصر (حيث كان النظام التوحدي هو السائد).

هناك أيضاً ملاحظات مماثلة فيما يختص بالحياة المستركة في الرهبسة الكبادوكية. وقد بيَّنت دراسات حديثة (١١) أن عمل القديس باسيليوس وغريغوريوس النيسي قام على أساس العودة إلى الحياة النسكية الروحية ذات المواهب الفائقة (أي القائمة على أساس القوة التي يمنحها الروح القدس للناسك الغيور فيسهِّل عليه الجهاد)، تلك التي ظهرت بصورة واضحة عند آباء الرهبنة السريانية (مار أفرآم، الشيخ الروحاني، مار إسحق). لقد وجد القديسان باسيليوس وغريغوريوس نفسيهما أمام معيَّن، لقد أتت الصيغ الأولى لقوانين القديس باسيليوس، والتي كانت لللك فقد أتت الصيغ الأولى لقوانين القديس باسيليوس، والتي كانت عبارة عن ردود على الأسئلة الموجهة إلى القديس باسيليوس، والتي كانت الجماعات التي كان يزورها، أتت وفيها انعكس لهنا الوضع، فشخصية الرئيس لا تبرز فيها إلا قليلاً. أمَّا القديس غريغوريوس فند النيسي في رسالته عن البتولية – التي هي صدى للمحادثات مع أخيه النيسي في رسالته عن البتولية – التي هي صدى للمحادثات مع أخيه النيسي في رسالته عن البتولية – التي هي صدى للمحادثات مع أخيه النيسي في رسالته عن البتولية – التي هي صدى للمحادثات مع أخيه النيسي في رسالته عن البتولية – التي هي صدى للمحادثات مع أخيه النيسي في رسالته عن البتولية – التي هي صدى للمحادثات مع أخيه النيسي في رسالته عن البتولية – التي هي صدى للمحادثات مع أخيه النيسي في رسالته على ضرورة وجود الأب الروحي، إن النساك

Voir surtout. J.GRIBOMONT, le dossier des origines du (۱٦) messalianisme dans Epektasis, Melanges patristiques offerts au Cardinal Jean Daniélou, Paris 1972, p. 611s.

الشباب، حسب قوله: [يجب أن يهتموا قبل كل شيء بالبحث عن مرشد ومعلّم فاضل موهوب في هذا الطريق](١٧)، وهو (أي القديس غريغوريوس) يُقدِم أخاه باسيليوس كمن يعرفه عن قرب كمثال فاضل لملّم مثل هذا: [إنك تشاهد لا شخصاً واحداً فحسب بل جوقة من القديسين مُلتفين حول هذا القائد الروحيي (القديس باسيليوس) وحاضعين لتدبيره ومسترشدين بتوجيهاته، مجتهدين بأن يقتدوا بمَنْ قد مارس الفضيلة ونجح في حياة التقوى.](١٨)

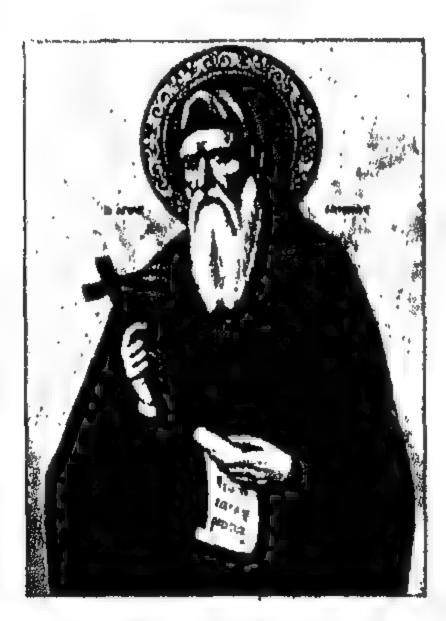
يظهر من هذا أن ما أسهمت به الحياة المستركة الباخومية أو الباسيلية كان هو التوفيق بطريقة ناجحة جداً بين المبادىء الأساسية الأولى للرهبنة وعلى الأخص بين مفهوم الأب الروحي وحياة الشركة الباخومية المثلى. وفيما بعد سيسود هذا المفهوم – مع اختلافات لا بد منها في التعبير – في الشرق كما في الغرب، ولكن في الغرب أدى تأثير القديس أغسطينوس وكذلك القوانين الغربية إلى سيادة مفهوم الشركة والنظام (الضبط والربط) أكثر من بقية المبادىء الأخرى.

أمّا في الشرق وحتى في قلب أديرة الحياة المشتركة نفسها فستظل مفهومات الراهب (المتوحد) والأب الروحي الموروثة من برية الإسقيط أكثر حيوية، وستخفف شيئاً ما من التأثير الشخصي الذي أتى به القديس باخوميوس والقديس باسيليوس.

GREGOIRE DE NYSSE, Traité de la Virginité 23, 3; SC 119, p. (\forall \forall) 530-532.

⁽١٨) نفس المرجع السابق.

وحسبما شهد حديثاً أبّ راهب معاصر (١٩): "فإنه ما زال حتى اليوم يوجد آباء روحيون، نَلْمَس فيهم روح الآباء الشيوخ القديسين القدامى؛ وإن نعمة التحديد «ها أنا أضع كل شيء جديداً» (رؤ ٢١:٥) تتجاوز هنا في هذا العالم ومن الآن التاريخ وتشير إلى الأبدية. فسواء كانوا أحياءً أم أمواتاً (سابقين أم لاحقين) فهم يشهدون لقوة القيامة العاملة فيهم. إنهم يستعلنون كرامة الإنسان الحقيقية، والنور غير المنطفىء الذي للملكوت الذي خُلِقْنا له؛ ويبيّنون لنا أنه لا يوجد فرق بين القديم والجديد (أي بين القدامي والمحدثين) في الكنيسة حسد المسيح المقام الذي «يجدّد كل شيء» (رؤ ٢١:٥)".

القديس أنطونيوس الكبير

P.Baile GONDIKAKIS, L'expérience, dans "Contacts", (19) 27 (1975), p. 115.

الباب الثاني

الأسس الإنجيلية للحياة الرهبانية

عند آباء البرية(")

١ -- التوبة والزهد في أمور الدنيا:

اصطلح التقليد الآبائي على أن يسمّي الدخول في الحياة الرهبانية بيد "التوبة"، وفي العهد الجديد نرى أن التوبة هي المطلب الأول الذي يستلزمه إعلان بشرى الخلاص من الإنسان: «توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات» (مت ١٧:٤) وكلمة "توبة" هي في اليونانية (اليي كُتب بها الإنجيل) "ميطانيا"، ومضمونها يعين: تغيير شامل للكيان البشري مع مفهوم حديد للحياة. فالإنسان الجسدي عادة يحاول أن يشبع رغبة السعي وراء السعادة الحقيقية المغروسة في عمق كيانه بالخيرات المنظورة والمحسوسة في هذا العالم المادي؛ ولكن الإنجيل يأتي ويقول لنا صراحة: إن «هيئة هذا العالم ستزول» (١ كو ٧:١٣)؛ وإن «الفأس قد وضعت على أصل الشجر» (مت ٣:١٠). ولذلك، فإن كل أعمال بشرية، وكل حياة إنسانية تنحصر فيما يتعلّق بهذا العالم الحاضر ستؤول حتماً إلى الاضمحلال معه. ولكن، من جهة أحرى،

L'Echelle de Jacob et la Vision de Dieu.

^(*) للأب بلاسيد Placide Deseille عن كتابه:

يعلن لنا نفس الإنجيل أن النِعَم الأبدية التي لملكوت الله والحياة الإلهية التي استُعلنت للإنسان أصبحت بالمسيح في متناول أيدينا. فالمرء إذ يستنير بكلمة الرب التي تَرنُّ في أذنيه وبالروح القدس الذي يتكلَّم في قلبه، يبلغ إلى إدراك ما في أعماقه من ألم دفين من جَرَّاء ابتعاده عن الله، فتحدوه الرغبة الحارة إلى أن يتمسَّك بالقيم الروحية ويجعلها دائماً نصب عينيه نبراساً يهتدي به طيلة حياته. في ضوء هذه الحياة الجديدة فإن ما كان يبدو له سابقاً حلواً يصير الآن مُرًّا وما كان لديه مرًّا يَضْحى حلواً.

والتوبة بمعنى التخلّي عن كل شيء تبدأ بوضوح في الابتعاد عن الخطيئة وعن كل مجال يؤدي إلى خطسر الوقوع فيها. بَيْدَ أن السرب يدعونا إلى ما هو أبعد من هذا؛ فهو عندما يكشف للإنسان عن سر الخير الأسمى الذي لا يُقارَن قَدْرُه بشيء في هذا العالم المنظور والذي هو حديث حقاً بأن نطلبه بكل قلوبنا، فإنه يدعونا أن نتعفّف عن كل ما عداه، بما في ذلك حتى أكثر الأمور حلالاً، لأن هذه كلها ستصبح غير ذات بال وتفقد أهميتها في غمرة هذا الحب الأعظم الذي دعاه أن يغامر بكل شيء في سبيله.

وهكذا ينطلق الراهب في مسيرته تاركاً وراءه كل ما يملك وكل ما يحب ومن يحب، معتزلاً الجميع ليحقق دعوته العليا. وهذا الترك يمسّل دلائل قوية تعلن بوضوح عن التفوق المطلق للملكوت وللقوة القاهرة التي لمجبة المسيح؛ التي نتقدّم في معرفتها واقتنائها بقدر ما نتخلّى عن التعلّق بأي شيء سواها. ولكن - من ناحية أحرى - هذا لا يعني أن تركنا لكل شيء سيحنبنا التجارب؛ ولكن على النقيض، ففي ميدان

البرية كثيراً ما يقاتل الراهب ضد "الهواجس" والوساوس التي يستثيرها إبليس في معركة هي "أشد ضراوة من الحروب المنظورة" كما يقول فيلوثاؤس السينائي(١)، إلا أن التخلّي الحقيقي عن كل شيء من شأنه أن يحرره من هموم كثيرة وشواغل تقسم القلب على نفسه وتُلهيه بل وتعوقه عن أن يكون واعياً لإلحاحات الروح القدس.

النذور الرهبانية تتمثّل بصفة عامة في ثلاثة نذور رئيسية: التحرّد الاختياري الكامل من حطام الدنيا - العفة - الطاعة. وهذه بذاتها في الواقع تتميز بها بصفة خاصة كل حياة نُذرت لخدمة الله.

ولكن من الأهمية بمكان ألا نكتفي بهذه وحدها دون مراعاة بقية الالتزامات التي تتطلبها وتستلزمها الحياة النسكية والتي تساهم في تمهيد الطريق نحو الكمال المسيحي: الوحدة (الابتعاد عن الكل والارتباط بالواحد)، الصوم مع الزهد في كل الأمور الجسدية (لتقوية الروح على الجسد)، الصمت (عن الكلام مع الناس لنتفرغ للحديث مع الله)، حياة الصلاة الدائمة. والكتب الطقسية القديمة الخاصة بالصلوات، والوصايا التي تتلى على طالب الرهبنة بعد تقديم النذور؛ تتضمن كل هذه العناصر وتُقدَّم فيها الإرشادات الدقيقة والشروحات التوضيحية اللازمة.

ولكن، من جهة أخرى، هذه الكتب لا تُركِّز على النذور وحدها وضرورة الالتزام من جهة الإنسان على وفاء كل هذه العهود، وإنما تشدِّد أيضاً وبالأكثر على حلول الله في هذه الصلوات وقبوله لهذه

PHILOTÈE LE SINAIETE, sur la sobrieté, 1; dans GOUILARD, (1)
Petite Philocalie de la priere du coeur, Paris; 1968, p. 110.

الحياة المنذورة. فنذر الراهب حياته لله هو "سر" في حد ذاته، وطقس رسامته هو "سرائري" تُمْنَح فيه نعمة خاصة لإضرام موهبة العماد التي سبق أن نالها الراهب في طفولته، ولمساندة الإنسان في جهاده الإرادي الحرحتي يُؤتي ثمار ما ناله من هبة "سرية" في المعمودية.

٢ _ البتوليسة:

لكي يتبع الراهب المشورة الإنجيلية الخاصة بالعفة نراه يحجم عن الزواج ليس لشيء في ذاته، بل لأجل ملكوت الله؛ ويُلزم نفسه بحفظ فضيلة الطهارة التي هي عماد حياة التبتل.

هذا النذر في الواقع الذي هو أكثر جدارة بالاعتبار وأشد إمعاناً في التخلّي والجحود بالذات، وهو بمثابة حجر الأساس لحياة التكريس الكامل لله، ليس هو بدافع احتقار الحقائق التي تختص بالجسد أو بسبب نفور غير سوي من مواجهتها، أو لقصور القلب عن الانفتاح لحب بشري مُحَلّلٍ. بل على النقيض، فإن مثل هذا النذر يصبح بلا قيمة في نظر الله، ولا يمكن أن يكون سويًا نفسياً، إلا إذا كان متاصلاً في حب أعظم يتفوق على الحب البشري العادي.

إن المتبتل من أجل الله يتنازل عن النواج وعن والديم بحسب الجسد، حتى يكرس حياته بكل كيانه للحب الإلهي بأقصى ما يمكن من التعبير والقوة لما تعنيه هذه الكلمة في واقعها العملي.

فالبتولية المكرّسة لله لا تأخذ قوتها الحيوية ومعناها الحقيقي إلاَّ من منطلق علاقة حب شخصية صميمية مع المسيح أشد وعياً وأقوى رسوخاً وديمومة من أي ود بشري آخر، وهذا الحب من شأنه أن يجعل

صاحبه على أتم الاستعداد والبذل لخدمة القريب بقدرة نادرة المثيل، وهذه بدورها تدعّم البتولية وتجعلها حياة إيجابية ناشطة (لا تكفّ عن العطاء). مشل هذه الخبرة للود العميق مع الله يمكن أن تعوض (بالاشتراك مع الجماعة أو الكنيسة الواحدة المتحابّة) قلة تأجّم الحب الإلهي عند المسيحي المتزوج. بدون هذه الحياة التقوية الداخلية المتينة، تضحى عفة الراهب عُرضة للأخطار الفادحة، ولا تودي إلا إلى انكماش القلب وجفافه، فتستعيض عن فراغها بأشكال من الغيرة الاستيلائية الامتلاكية (أي التي تريد أن تستولي وتقتني، بدلاً من أن تكون باذلة معطائية).

بيد أنه إذا كان الدافع الأساسي للبتولية الإنجيلية هو تكريس الحياة الحقيقية للحب الإلهي وحده، فسيؤدي ذلك بالضرورة إلى تحلّي حُبّنا للناس،

إن الحب البشري من طبيعته أن يظل منحصراً متعلقاً بشخص معين، أو مقتصراً على مجموعة ما من البشر: في محيط الأسرة أو في طبقة ما من المجتمع أو في جماعة قومية (أبناء البلد الواحد)، طالما أنه لم يتحرر ويرْتَق بالنعمة ... أمّا حفظ قلبنا لله وحده فهذا مما يؤهّلنا إلى الشركة في ذات المحبة عينها التي بها أحب الله العالم، وفي نفس الحنان الإلهي الذي يشمل به كل كائن من مخلوقاته ...

الراهب (الذي كرَّس حياته كلها الله) ينبغي عليه أن يُعِدَّ نفسه ليكون أخاً لكل إنسان، وأن يتسع قلبه ليتلاقى فيه الجميع دون تفرقة، سِيَّما وأنه قد تخلَّص من كل الأمور التي تشده إلى الأرض ومن كل ما يتصارع الناس على امتلاكه فيها بل ومن كل علاقات عاطفية زائلة في هذه الدنيا.

أمّا الأسلحة الرئيسية التي بها يتذرع للوقوف قبالة التجارب التي يثيرها العدو ضد العفة فهي: يقظة القلب، الصلاة، الخشوع (التواضع أمام الرب مع المخافة)، الزهد في كل ما يختص بهذا العالم والاكتفاء بالضرورات. ولكن التجربة لا تواجهنا دائماً بوجه مكشوف؛ لذا ينبغي أن نحتر جداً من الصور الخادعة المُضلِّلة: فنحن قد نسعى على غير وعي منّا - كَثرَ أو قلَّ - عن تعويض العزلة القلبية التي اضطرنا اليها نذرنا للبتولية بألفة تبدو في شكل حب روحي نزيه، ولكن مشل هذا في الواقع لا يخرج عن كونه رغبة عاطفية (طفولية) في تملّك الشخصية التي نعجب بها ونحبها والتي نراها تتوافق مع أحاسيسنا ومشاعرنا البشرية (غير الراقية).

ومن المعروف على وجه العموم وجود مشل هذه الألفات (غير السوية) التي تصل إلى حدِّ أنها تستولي على كل تفكير الإنسان (غير الناضج) ولا تنزك القلب حرَّا بل يتولَّد عنها أيضاً الغيرة والحسد والشكوك.

ومن التحايلات الأكثر دهاءً أيضاً أن تكون، أحياناً، الحياة الرهبانية المشركة نفسها نوعاً من التهرّب من الوحدة الداخلية (والوجود مع الله)، حيث نسعى أن نخلق - ببعض من الأنظمة والأساليب التي هي نفسانية أكثر منها روحية - جواً من الانتعاش الجماعي، فيه نخلط بين المسرّة البشرية المحضة وتلك المحبة السامية الفائقة للطبيعة. إنه يليق بنا (كرهبان) أن نضحي بشحاعة بكل العلاقات الودية العائلية حتى التي تبدو لنا أكثر شرعية لأنها تعوق من قريب أو من بعيد - مسيرتنا الروحية وتضعف قوة فاعلية نذرنا

للبتولية. ويقيناً فإن هذا لا يعني أن نكون ذوي قلوب جافة، بل أن نبتعد بعزم وطيد عن كل ما يعكر صفو هذا الهيكل السري الداخلي (أي القلب) الذي كرّسناه - بنذرنا العفة - للرب وحده (ليكون هو الكل في الكل في حياتنا).

ولكن «مَنْ ترك بيوتاً أو إخوة أو أخوات، أو أباً أو أماً أو امرأة أو أولاداً ... من أجل اسمي يأخذ مئة ضعف ويرث الحياة الأبدية» (مت أولاداً ... من أجل اسمي يأخذ مئة ضعف ويرث الحياة الأبدية» (مت ١٩١٩): "فالراهب الذي وهب حياته حبًّا في المسيح يفرح بمصاحبته له؛ ويرى نفسه محظوظاً أن يكون من زمرة أحبابه، وكل غسم يقابله يتلاشى في غمرة فرحه بالرب. وعندما يتأمل بروحه طغمات ملائكة النور وجماعات القديسين، يضمحل تفكّره في مَنْ أحبهم بحسب الجسد، إنه ينسى أباه وأمه وإخوته، لأنه ارتبط بعهد أبدي بمحبة الآب السماوي، الذي لا نهاية لأبوّته، وقد صار أخاً - بحسب تدبير التحسّد - للابن الأزلي هذا الذي لم يستح أن يدعونا إخوته، وقد أصبح (بالمسيح) مستأهلاً لحبة الروح الكلي القداسة الذي يحمينا دائماً عت ستر قداسته. وبحبه الأسنى يمنحنا نعمة التبنّي الإلهي."٢)

٣ - الفقر (التجرد من حطام الدنيا):

المشورة الإنجيلية (لمن أراد حياة الكمال) هي: أن يبترك فعلاً كل ما له من خيرات هذا العالم المادي ويتبع المخلّص. وهذا ما تعنيه كلمة "الفقر" أحد النذور الرئيسية الثلاثة. ولكن بسبب أنه ليس في قدرة الإنسان أن يستغني كلّيةً عن هذه الأمور المادية؛ لذا كانت مقتضيات

MARTYRIUS (SAHDONA), Le Livre de la Perfection; CSCO (Y) 201, p. 32-33.

الفقر أقل حتمية في عموميتها وشمولها من العفة أو البتولية المكرسة لله. وتطبيقه العملي يتّخذ أنماطاً تتباين أشكالها بحسب الأوساط الدينية، بل يتناسب أيضاً مع كل حالة شخصية فردية. وإنما ينبغي أن يُحْكم تدبيره بإفراز (أي ببصيرة روحية) . عما يتوافق مع الإمكانيات الخاصة بكل فرد والتي يسهل عليه تحقيقها (لبلوغ الهدف الروحي الذي يسعى بكل فرد والتي يسهل عليه تحقيقها (لبلوغ الهدف الروحي الذي يسعى إليه)؛ وإلا بات مثال "الفقر" في عالم الخيال مجرداً من الواقعية، وبالتالي محدباً ومحفوفاً بالخطورة.

أ _ المفهومات المتعددة لمضمون هذا الندر:

إنه يشهد بالأفضلية المطلقة التي لِنعم الملكوت على الخيرات الأرضية أياً كانت، لأن صاحب هذا النذر يرى أن الغِنى الحقيقي ليس هنا في عالمنا الحاضر بل هو ذلك "الكنز الذي في السماء" الذي يتغى الراهب أن يحيا فقيراً من أجل الحصول عليه (مت ١٩:٦-١٠).

إنه يُعبِّر عن تسليم زمام حياتنا في كل ما يختص بمعيشتنا المادية لعناية الأبوّة الإلهية: إن تجرُّدنا من كل الأمور المتعلّقة بهذا العالم الحاضر (من أجل الله) من شأنه أن يوصلنا على وجه فعّال إلى الحالة الداخلية التي لـ "مساكين" الكتاب المقدَّس، الذين تُوجَّه إليهم بشرى الخيلاص: «طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السموات» الخيلاص: «طوبى للمساكين في هذا المعنى هو الإنسان الجيرَّد من كل سند أرضي ومن كل نفوذ بشري، لذلك فهو مُزدري به من جهة الأغنياء وأصحاب الجاه في هذا العالم، فهو لا يعتمد إلاً على الله وحده ولا يطلب إلا معونته في كل شيء، وإذ هو متحرِّرٌ من هموم الغد المقلقة، يقدر أن ينشغل تماماً ودون انقسام في السعي وراء الله.

ترك مقتنيات الأرض من أجل الله يؤكّد أيضاً التبعية المطلقة بدافع المحبة لمسيح بيت لحم الفقاير المعوز (الذي لم يجد موضعاً ليولّد فيه إلا مذود البهائم)، والـذي عاش فقيراً طيلة حياته العامة حتى الجلحثة:

+ «للتعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار. وأمَّا ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه.» (مت ١٠٠٨)

أمًّا من جهة محبة القريب فلهذا "النذر" قيمة ودلالة عملية. فتلمية المسيح الذي يتحلّى عن ممتلكاته، إنما يفعل ذلك لكي يعطي أثمانها للفقراء، لأن عمل الصدقة قرين ملازم لهذه الوصية الإنجيلية: «بيعوا أمتعتكم واعطوا صدقة ...»؛ «بع كل ما لك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني ...» (لبو ٢٢:١٨ (٢٢:١٨). ثم أن حياة الفقر التي يمارسها الرهبان دائماً والتي لا تسمح لهم بأن يقتنوا ما يزيد عن التي يمارسها الضرورية تعطيهم فرصة لحبة القريب عن طريق إعطاء المحتاجين الفائض من ثمار عمل أيديهم، وفي حياة الرهبنة المشتركة (أي داخل الأديرة) حيث لا ملكية خاصة لشيء، فإنه يمكن للرهبان أن يحققوا المثال الأديرة) حيث لا ملكية خاصة لشيء، فإنه يمكن للرهبان أن يحققوا المثال الرسولي للمحبة الأخوية التي للجماعة المسيحية الأولى، هذا المثال الذي بدأ في أورشليم حيث «كان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة؛ في أورشليم حيث هكان شيئاً من أمواله له بل كان عندهم كل شيء مشتركاً.» (أع يحتر)

ب ــ المعاني الروحية للمارسة اليومية لعدم القِنيّة في الرهبنة المشتركة:

المبدأ المتبع أساساً في حياة الشركة الرهبانية أنه ليس لأحد فيها ملكية خاصة لشيء، بل كل ما هو في حوزة الجماعة هو مُشَاع بين الإخوة. هذا التخلّي عن القنية ليس فقط عُرْفاً مألوفاً يتعهّد به الراهب

يوم دخوله الدير وتقديمه رسمياً ندوره (الثلاثة)؛ بل هو مَطْلُب يومي مُلازم لحياتنا. وهكذا يحرص الراهب بكل دقة متناهية ألا يطلب مسرته في امتىلاك أيِّ شيء كان بوجه ما أو بآخر، ينفرد به دون إخوته، ويخلُّ بنظام الحياة الرهبانية الجماعية الذي تعهد منذ البداية أن يلتزم بكل فروضها وآداب سلوكها. ومن هذه على سبيل المثال ألاً يأخذ - كتبا أو أدوات عمل ... إلخ - دون أن يستسمح الموكول إلى عهدتهم مثل هذه المسئوليات؛ شم عليه أن يعيدها إلى مكانها بعد استخدامها نظيفة وفي حالة جيدة؛ وأن يعتني بكل شيء "كأوان مقدسة مكرسة لمائدة الرب"(٢) لأنها في الواقع تخص بيت الله ... إنه من اللائق بنا للغاية أن نتجرّد تماماً من أنانيتنا وألاً نملاً فراغ قلبنا إلاً عب المسيح.

ثم لا ينبغي أن نستعمل أي منافع مادية إلا بمشورة الأب الروحي للدير ومن فوصهم هو ليكونوا معاونيه. وهذه خاصية الإنسان الفقير أن يكون معتمداً دائماً على الآخرين (من جهة قوام حياته المادية). ففي الحياة الرهبانية (الديرية) فإن كل احترام وخضوع لأولياء الأمر رأي المدبرين) هو في الواقع طريق سوي لترويضنا وتدرينا على الطاعة البنوية الودودة وتسليم الحياة بالكامل لرعاية الآب السماوي. إنه من الطبيعي أن يتسبب عن هذا الخضوع في بادىء الأمر بعض الضيق الحرمانات؛ ولكنه يؤدي حتماً إلى فرح روحي عميق وإلى حرية نفس حقيقية.

S. BASILE, Règles Brèves, 143-144; PG 31, 1178 BC; S. (7) CASSIEN, Institutions, IV, 19-20; SC 109, p. 149.

هذا التخلّي (اليومي) عن الاهتمام بالأمور المادية التي تتعلّق بحياتنا لا يكمل إلا إذا كان لنا ثقة تامنة في أن المسئولين عن رعايتنا هم مدركون تماماً لاحتياجاتنا: سيّما عندما تدفعهم طوارىء الحياة اليومية العادية أن يهبُّوا لمساعدتنا (في مرض أو إعياء أو معاناة من أي نوع ...). في هذه الأحوال يجب أن نكشف لهم عن متاعبنا ببساطة وهدوء، دون أن نلوم أحداً، أو نتذمر على شيء، ثم علينا أن نعمل بما يشيرون علينا به دون مراجعة. ولكن في الوقت نفسه لا يجوز أخدذ أو إعطاء شيء إلا بعد أخذ مشورة الأب الروحي؛ والعمل بحسب توجيهاته بدقة على أن نتجنّب تماماً الالتجاء إلى سخاء الأقرباء أو الأصدقاء لنحصل على أشياء لاستعمالنا الخاص مهما كنّا في شديد الحاجة إليها، منهم على أشياء لاستعمالنا الخاص مهما كنّا في شديد الحاجة إليها، إذا لم نقدر أن نجدها في حوزة المسئولين عنّا في الديس.

نهاية الأمر، ينبغي للراهب أن يكتفي بالقليل وأن يسلك كإنسان قد زهد في كل التنعمات الأرضية (ويرنو للحياة الفُضلي). إنه يليق به دائماً أن يفضِّل القليل (من الضروريات) عن الكثير، وأن يفرح عندما يكون في عَوز إلى شيء ما ولا يجده، وأن يتقبَّل كل شيء مهما كان زهيداً بشكر كما من يد الله، دون أن يتطلَّبه كحق.

يقول القديس كاسيان وهو يصف آباء البرية المصريين:

[إنهم يحيون على التجرُّد التام من كل شيء ما خلا الثوب الزهيد الذي يستر حسدهم، وغطاءً خفيفاً للرأس والكتفين، ونعلاً بدائياً من الجلد، وحصيرة و "جراماً" (من صوف الغنم أو شعر الماعز)، وما عدا ذلك ما كانوا يقتنون شيئاً على الإطلاق.](ا)

S. CASSIEN, Institutions, IV, 13; SC 109, p. 137. (1)

قال أحد شيوخ البرية:

[إذا كان الراهب عمّالاً (محاهداً في الصلاة) فا لله يتطلب منه ألاً يكون منشغلاً بأي شيء مادي ولو كان إبرة صغيرة، لأن ذلك يمكن أن يعوِّق ذهنه عن الاهتمام بالمناجاة مع الرب يسوع ومن التوبة الخاشعة أمامه.](°)

وترك لنا أب آخر هذه الخبرة الروحية (لحياته النسكية):

[الإنسان الذي تـذوَّق حـلاوة عـدم القنيــة يسـتثقل حتــي الثــوب الـذي يلبسـه ووعـاء المـاء الـذي يشـرب منه، لأن روحــه منــذ الآن قد صار هَمُّها كلــه في مـا هـو فـوق.](١)

إذاً، هؤلاء الرهبان الذين تمسكنوا حقيقة من أجل المسيح، وتركوا كل شيء حبًا في تكريس الحياة كلها له يجاهدون قدر طاقتهم أن يقللوا من حاجاتهم المادية، مكتفين بأبسط الأشياء وأزهدها قيمة. فهم يستغنون بملء إرادتهم عن المُسَهِّلات العصرية للحياة، لا انعطافا نحو الأخد بعادات الأقدمين، أو احتقاراً لأساليب المُحْدَثين، ولكن لكي يقدروا أن يعيشوا بأقل النفقات، وفي أشد وَحُدة وخلوة (مع لكي يبلغوا بأكثر سهولة إلى أن يكونوا «مساكين بالروح». بل حتى أماكن سكناهم ينبغي أن تكون دائماً متسمة بالبساطة والمسكنة: «ما دمنا متغربين في هذا العالم ومحنّدين مؤقتاً نحارب على أرض ليست لنا فلا ينبغي أن نبي لأنفسنا مقراً دائماً بل حياماً وقتية. فنحن مدعوون ومُلْزَمون بأن نهجر هذا العالم سريعاً لكي نرحل إلى مسقط مدعوون ومُلْزَمون بأن نهجر هذا العالم سريعاً لكي نرحل إلى مسقط

Apophtegmes, N° 577; REGNAULT, p. 108. (°)

ID. N. 578; ibid., p. 109. (י)

رأسنا وموطننا الأبدي. فنحن هنا نزلاء نقطن إلى حين كما في معسكر جنود يحاربون في أرض غريبة ويتوقون بفارغ الصبر أن ينتهوا من المعركة حتى يعودوا بسلام إلى مدينتهم الحقيقية.»(٧)

ولكن على أي حال يجب أن تكون المسكنة الرهبانية أساساً مُعَبِّرةً عن حالة داخلية (أي أن تكون من القلب) أكثر منها نظاماً اقتصادياً اجتماعياً. فالتجرُّد والتخلِّي عن الأشياء الظاهرية والمعيشة بازهد النفقات لا يعني دائماً أنه تعبير عن روح الفقر. فقد يكون شيء ما بخس الثمن ولكن له شكل مبهر، أنيق، ومع كونه تافهاً إلا أنه قد يتنافى مع روح المسكنة، بينما قد يكون شيء مماثل أثمن قيمة، ولكن أكثر بساطة يؤدي نفس الغرض ولا يعوق الراهب عن البلوغ إلى ما تصبو إليه نفسه من مسكنة حقيقية.

كذلك يتوافق روح الفقر الإنجيلي مع تذوق حر عفيف للمسة الجمال التي أبدعها الله في الخليقة والكون، أفضل مما هو مع العقلية المنغلقة التي تمارس الفضائل لمجرد المنفعة الذاتية. وأخيراً: إن ما يناقض المسكنة الإنجيلية هو اشتهاء ما للغير والسعي للبيع بأعلى قيمة، وفي الشراء المساومة في ثمن ما يُشترى ليكون بأقل ما يمكن.

٤ - الاتضاع والطاعسة:

الاتضاع (بمعنى الخضوع والتسليم التام لله مع التخشع) هو السمة الأساسية التي يتميز بها المسيحي. كل شيء صالح يستمده من خلاله، وهو يسد نقصان كل فضيلة أو موهبة:

GUILAUME DE SAINT THIERRY, Letter d'or, n° 151; (Y) trad. DECHANET, p. 95.

[كل الأعمال الفاضلة لا قيمة لها بدون الاتضاع ... وفي الاتضاع ولو بدون أعمال حسنة توجد كل فضيلة. إنه (أي الاتضاع) ملح كل عمل (روحي) في الحياة؛ بدون ملح يصير مذاق كل شيء ماسخاً وبلا طعم.](^)

فكل مَنْ أراد أن يحيا بحسب الإنجيل فعليه أن يبلغ أكثر فياكثر إلى معنى المسكنة الحقيقية وأن يخضع من أعماقه لكل متطلباته، وأن يبدرك فداحة آثامه أمام حلالة وقداسة الله؛ وأنه يليق به أن يقتنع تماماً أنه لا ينبغي أن يفتخر بشيء من الصلاح فيه يمكنه أن يُعزيه إلى نفسه، وفي علاقته مع الآخرين ينبغي له أيضاً بالمثل أن يتخلّى عن تفضيل نفسه عنهم في أي شيء، وأن يتجنّب كل رغبة في فرض آرائه، أو مزاجه أو ميوله الخاصة عليهم؛ وأن يحسب نفسه آخر الكل وحادمهم.

ولكن لكي يصل المرء إلى اتضاع القلب الحقيقي لا يكفي أن يحياه داخلياً فقط، أو أن يُصرِّح علانية بأنه غير جدير (بهذا العمل أو تلك الكرامة)؛ بل عليه أن يجسِّده في السلوك المسيحي اللائت.

بالطاعة للأب الروحي ولمعاونيه في التدبير الرهباني، يتخلّى الراهب عن ميوله الذاتية وعن التصرف من نفسه حتى في نطاق الأمور المشروعة التي يمكن للإنسان أن يؤديها على أحسن ما يكون. إنه يمتنع أن يسلك بحسب وجهات نظره الخاصة، وأن يتبع مشيئاته الشخصية ولو أنها كانت لا تنطوي على أي نوع من العيب، ليذعن لإرادة آخر (الأب الروحي أو الإخوة)؛ إنه يقبل بكل رضى أن يضع حانباً رأيه

YOUSSEF BOUSNAYA, cité dans L'Evangile au désert, p. 243. (^)

هـو، ليخضع بحـب متضع لحكـم الآخريـن، دونمـا فحـص أو استفسـار، لأن القيـم الإيمانيـة والأخلاقيـة لا ينبغـي أن توضع تحـت بحـث العقــل المنطقـي:

[الطاعة وليدة الاتضاع كما يقول الرسول المغبوط عن ربنا يسوع المسيح: إنه وضع نفسه وأطاع حتى الموت (في ٨:٢). فكما أنه بمعصية آدم دخل الموت والخطية في الجنس البشري، فكذلك الطاعة الحقيقية تُعِدُّ لَمَنْ يقتنيها كل المحاسن والتنعمات الروحية.](٩)

(القديس فيلوكسينوس المنبحي)

[مَنْ يريد أن يكون راهباً لا ينبغي على الإطلاق أن يكون له إرادة خاصة في أي شيء كان. فهذا ما عُلمه لنا الرب يسوع قائلاً: «ما أتيت إلى العالم لأعمل مشيئي» (يو ٢٠١٣).](١٠)

فالطاعة الرهبانية ليست مجرد فضيلة اجتماعية قُصِد بها أن ترقى بنا إلى خُسن العلاقة العامة بخضوع الكل للسلطة الشرعية القائمة. وإنما هي تهدف أيضاً إلى ما هو أعمق وهو تقويسم النفس (لتتخلص من الأنانية وحب الذات). ولأن كل شيء في حياة الراهب، وُضِع بحكمة ليقوده أحيراً إلى اقتناء كمال المحبة، فمن الطبيعي حتى في تفاصيل ليقوده أحيراً إلى اقتناء كمال المحبة، فمن الطبيعي حتى في تفاصيل

PHILOXÈNE DE MABBOUG, Lettre à un supérieure sur la vie (9) monastique, dans L'Orient Syrien, 1962.

S. JEAN DE GAZA, dans BARSANUPHE et JEAN DE GAZA, (1.) correspondance, trad. L. REGNAULT, Solesmes, 1971, p. 288.

مُجْرى الحياة اليومية العادية (الأكل والنوم واللّبس والعمل ...) ألا يعول التلميذ هم نفسه في شيء منها البتة بل عليه أن يتبع بطاعة تامة مشورات المعلّم الروحي المختبر، الذي وُهِب قوة التمييز على أن يعرف مشيئة الله من جهته، وهكذا يُذعن له في كل الأمور كما للمسيح.

ومع ذلك، فإن لم يكن للطاعة دور آخر سوى تقويم السلوك، فإن الراهب يمكنه عن طريقها أن يتحرر من ذاته بالقدر الذي يبلغ به إلى قامة روحية، يصبح معها متأهلاً أن ينقاد بالنور الداخلي الذي يستقبله من الروح القدس. هذا كان إلى حدًّ ما هو حال المتوحدين الذين كانوا يغادرون الدير ليحيوا على انفراد في عزلة تامة عن الناس وفي وحدة كاملة مع الله، بعد تمرُّس طويل وحبرة كافية للتأكد من صحة دعوتهم وسماع صوت الله.

ولكن بسبب أن الطاعة هي السمة العملية المميزة للاتضاع الداخلي الكامل، والاستعداد الباطني العميق لإهلاك ونسيان الندات اقتداءً بالرب، لذا رأى المعلّمون الروحيون للحياة الرهبانية المشتركة أنه من النافع جداً، ليس فقط أن يعبروا أن الطاعة هي حجر الزاوية في بناء الحياة الروحية للمبتدىء، بل وأيضاً سند لحفظ اتضاع الراهب طيلة حياته لا في خضوعه فحسب لرؤسائه، ولكن أيضاً لإخوته. هذه السمة الصميمية الشاملة للطاعة تحمل أهمية كبيرة، وتؤكّد على أصالتها وفحواها الإنجيلية. والقديس ينِلِكُت (الني أخيذ نظامه الرهباني عن آباء البرية المصرية). "ينصح رهبانه ليس فقط أن يطيعوا رؤساءهم بل وأيضاً أن يتبادلوا الطاعة لبعضهم البعض كإخوة

والقديس فيلوكسينوس المنبحي قد أبدى هذه الملاحظة الثاقبة: [لا تعتبر مهانة أن يأتيك أمر من أخ دونك لئلا تُظهر أنك تخضع لسيادة بشرية وليس للمسيح؛ قُدِّم الطاعة لوليِّ الأمر من أجل الله (الذي منحه السيادة) واخْضَعُ لأخيك الأقل (أو الأصغر) منك لأنك ينبغي أن ترى المسيح فيه.](١٢)

(القديس فيلوكسينوس)

فالطاعة إذا كانت للرئيس وحده وليس للأخ دلّت على أن الدافع لها هو الخوف من صاحب السلطة أو الرغبة في إرضائه أكثر منه خشوع القلب ومخافة الرب.

الطاعة في الحياة الرهبانية ليست هي مجرد خضوع طفولي لأوامر الكبار؛ ولا هي تأتي بدافع الاستعفاء من المسئولية (والقائها على الكبار؛ ولا هي تتم بسبب ضعف شخصية المطيع؛ أو ميسلا لمرضاة الناس. إن الطاعة في واقع الأمر تقترن بأعلى مستوى من الحرية الروحية، لأن التخلّي الحرّ عن المشيئة الذاتية إنما يشهد حتماً بالتفوّق المطلق للحرية الداخلية لنفس توافقت تماماً وفي كل أمر مع المشيئة الإلهية، على أي شكل آخر من الحرية البشرية المجردة. الراهب لا يخضع لقسر خارجي رغماً عنه، إنما هو يذعن للآخر بسهولة وتلقائية الحبة.

كمال المحبة يتطلب أيضاً ألا يكون لدى المرء مبالغة في مفهوم

S. BENOIT, Règle, ch. 71. (11)

PHILOXÈNE DE MABBOUG, Lettre à un de ses disciples, 15; (۱۲)
dans L'Orient Syrien, 1961, p. 249.

تطبيقها المادي أو الآلي (بدون وعي روحي لما تعنيه). لأنه من المعروف أن الأب الروحي في تدريبه للراهب على الطاعة إنما يُعلّمه أن يتخلّى عن إرادته الخاصة ليمسك تماماً بمشيئة الله في كل شيء؛ وبالتالي إذا كان هناك أمر لم يُوضَّح بطريقة باتة وقاطعة تماماً، فمن الصواب ومن الأفضل في أغلب الأحيان أن يَعْرض الراهب على الأب الروحي فكره بعد أن يصلّي، ليكون على استعداد لأن ينصت للروح القدس عمّا يعتقد هو نفسه أنه الأفضل (في تنفيذ الأمر). المطيع الحقيقي يتحاوب مع الأمر بوعيه الشخصي الكامل ويعبر عن ذلك بصراحة إذا دعت الضرورة، دونما حوف من عدم الاستحسان؛ يقول لنا أحد آباء البرية: "عندما تتكلّم، تكلّم كإنسان حر وليس كعبد وقيق."(١٢)

ولكن لا ينبغي لمن هو تحت الطاعة أن يتشبث بآرائه الخاصة ولا يحاول أن يفرضها بأسلوب الضغط النفسي لا من قريب ولا من بعيد؛ بل عليه أن يتخلّى تماماً ببساطة وبلا تصنّع، إذا ما قرر صاحب الأمر شيئاً يخالف ما يراه هو، متحنباً على الإطلاق التذمّر والنقد السلبي والجدال العقلي، هذه التي لا تتمشى أبداً مع كمال النضوج الإنساني الحقيقي والحرية الروحية.

إذا ما أعطى لنا أمر سواء كان يتوافق أو لا يتوافق مع رغباتنا، ينبغي علينا أيضاً أن نبادر بكل ما عندنا من بصيرة وبديهة إلى تنفيذه عليه أحسن ما يكون بروح التخلّي الكامل عن آرائنا ومعرفتنا

Apophtégmes, Martin de Dumio, 95; dans L'Evangile au désert, (۱۳) p. 125.

الشخصية.

مَنْ أمسك بالطاعة السويَّة الناضحة يعرف كيف يتخلَّى بسهولة عن عمل ما يراه هو بحسب الواقع الأفضل، وذلك من أحل محبته واحترامه للآخر سواء كان هذا الآخر هو أباه الروحي أو أخاه المسؤول معه في العمل المطلوب أداؤه، إذ لا يمكنه أن يُقْدِم على أي أمر كان فيه معصية واضحة لرئيسه أو لأخيه الموكول إليه مهمة تدبير العمل. وفي الحقيقة نجده يخضع (بوعي كامل) لكل الأمور التي يسرى أن الله يسمح بها ويدبرها بعنايته المنزهة عن الخطأ والتي تعمل لتكميل مقاصده الإلهية، مستخدمة أضعف الوسائط البشرية وأوهن الأشياء المخلوقة.

الله شاء أن يقود العالم للخلاص الأبدي لا بطرق تتوافق مع العقل الإنساني، ولكن بطاعة المسيح، بانكسار وعار الصليب. والراهب المطيع بتقديم خضوعه حتى لأمر يبدو له جائراً أو مغلوطاً إنما يعبر بذلك عن ححده لذاته وحبه الصميمي للمسيح المصلوب. وبهذا يمكنه بتنفيذه الأمر الصادر إليه أن يدخل إلى فكر المسيح ويفهم معنى الصليب.

ولكن من جهة أخرى ينبغي أن نتجنّب، فيما يختص بالمارسات ومراعاة القوانين الرهبانية، إرجاع ذلك إلى مجرد الطاعة وحدها أو الطاعة العمياء (غير الواعية)، إنه لا يلزم أن نتمهّل لكي نفهم حتى نطيع؛ ولكن يجب أيضاً في الوقت نفسه أن نحاول بقدر الإمكان أن ندرك معنى المطلوب منا، وعلى سبيل المثال نحن لا نخضع لتعليمات الصلاة الليتورجية لجحرد أنها مراسيم مفروضة، ولكننا نجتهد أن نعرف

كيف أنها مدلولات خارجية مُعبِّرة عن حالة الاستعداد الداخلي من خشوع قلبي وعبادة بالروح أو يقظة تأملية (في مجرد الوقوف الصامت في الحضرة الإلهية). وهكذا مع سائر المبادىء الرهبانية الأخرى ينبغي أن نمارسها شخصياً أولاً (دون نقاش)، ولكن علينا بعدئذ أن نتعمَّق معناها وما تهدف إليه: مثل الفقر (الاختياري)، المحبة الأخوية العملية مناها وما تهده هي (الحياة) التي سلكها آباء البرية الأوائل ثم سلموها لأبنائهم حتى آلت إلينا (تراثاً روحياً حيًا).

ولكن مع كل هذه الأهمية التي أعطيناها للطاعة في الحياة الرهبانية (سواء لللب الروحي أو للمدبّريين أو للإخوة)، إلا أن ذلك لا يمكن بأي حال أن يقوم بديلاً عن شكل آخر من الطاعة أكثر عمقاً وأشداً أثراً في بناء الحياة الروحية الشخصية، إذ هو الأساس للسلوك المسيحي السويّ، وأعين بها طاعة الروح القدس بالإذعان لإيحاءاته (أي تنبيهاته) الداخلية. فطلما يحدث على مدى النهار للراهب ذي الوعي القلبي المحصو والمرهف أن يحس أن الله يطلب منه أن يتخلّى عن الرغبة في شيء ما وأن يكتفي بأقل الأمور الضرورية، أو عن ميل ما لرغبة في شيء ما وأن يكتفي بأقل الأمور الضرورية، أو عن ميل ما لحب استطلاع، أو عن كلمة ما تجره إلى حديث غير نافع (وقد يكون وعيناه وثابرنا عليه بحق فلن يستحيل أبداً إلى شك أو إلى تردُّد الضمير وعيناه وثابرنا عليه بحق فلن يستحيل أبداً إلى شك أو إلى تردُّد الضمير أو إلى ضيق أفق في الذهن — كما قد يظن البعض — بل على النقي ض مسيجعل النفس حرَّة طليقة والقلب رحباً ومنشرحاً بفرح الحبة الإلهية الإلهية

التوحُّد والسكون:

الانفكاك من العالم والانعزال الفعلي عنه هو إحدى السمات الأساسية في الحياة الرهبانية، يقول القديس باسيليوس: "الراهب الأساسية في الحياة الرهبانية، كل شيء ويختلي بنفسه مع الله."(١٤)

أول صورة لهذا الانعزال عن العالم يسميها التقليد الرهباني القديم "الهجرة الإرادية" أو "الغربة" (Xéniteia Peregrinatio). لقد دعا الروح القدس بصفة استثنائية بعض الرهبان أن يمارسوا حرفياً هذا النمط من الحياة النسكية، وهو أن يتخلّوا عن أن يكون لهم سكن ثابت في مكان معين؛ بل أن يكون تعبّدهم الله وهم في ترحال دائم، هؤلاء هم الرهبان – السّواح (السائحون في البراري المنعزلة والقفار يتنقلون من موضع إلى آخر)، ولكن الراهب بصفة عامة هو سائح على مثال أب الآباء إبراهيم وكالعبرانيين في البرية، قد تخلّى بطريقة واقعية حاسمة عن أن يمتلك لنفسه شيئاً أرضياً خاصاً به، لأن وطنه الحقيقي الوحيد هو السماء (المكني عنها في لغة الكتاب المقلس بولكن في عمق قلبه حيث يكون حلول الرب.

المتوحد قد تنازل عن كل مِلْكيَّة وعن كل العلاقات التي تشده للأرض ليضع في اعتباره دائماً أن يحيا في حالة "عبور" – وهذا هو المفهوم التقليدي لكلمة "فصح – بصحة" أنه العبور من العالم إلى أرض الموعد الحقيقية. إنه يليق به أن يكون واعياً بالاً يؤسس لنفسه

S. BASILE, Lettre, II, 4; trad. Y. COURTONNE, (Les Belles - () \xi)

Lettres) tome I, p. 10.

من جديد بالدير مسكناً بشرياً خاصاً. ولكن مراعاة للمحبة الأخوية واحتفاظاً بروح الشركة الرهبانية عليه أن يحتفظ دائماً بشيء عنده من أجل إكرام ضيف غريب يلجأ إليه (لأن المتوحدين كانوا يسكنون في مغارات تتباعد مسافات طويلة عن الدير). فقد يمرُّ به عابر سبيل أو يزوره أحد الإخوة، ولكن في الوقت نفسه ينبغي أن يحترس من انحلال السيرة (أي عدم ضبط النسك) والاتساع في المعيشة، بأن لا ينشغل بما لا يعنيه، وألاً يطلب لنفسه شيئاً ما ولا يتصرف في شيء (كآلة أو إناء بينه يمتلكه:

[سأل أخ (راهب) الأبّا أغاثون: "أريد أن أقيم مع إخوة؛ فقلْ لي بأي أسلوب أحيا معهم؟" أجاب الشيخ: "أقِم معهم على الحال التي كنت عليها أول يوم دخولك إليهم؛ ابق كل أيام حياتك وكأنك سائح ضيف عليهم حتى لا تتطرّف البتة في الحرية (أي الدالة) معهم".](")

[سأل أخ (راهب) الأبّا شيشوي: "ما هي السِمّة المميزة للسائح الغريب يا أبي؟" أجاب الشيخ: "يُمسك عن الكلام (فلا يتحدث مع أحد إلا للضرورة) ولا ينشغل (في مسيرته) بأمر لا يعنيه حيثما وُجد، هذه هي سجايا السائح الحقيقي".](١٦)

فالانعزال عن العالم يقتضي أن يحيا الراهب في خلوة بعيدة عن الناس، متجنباً الانهماك بأمور الحياة الدنيوية، حتى ينعم بهذا الهدوء الخارجي الذي يمهد أمامه الطريق لهدوء الفكر وسكينة القلب.

Apophtégmes, Agathon, I; GUY p. 44. (10)

Apophtégmes, Série Systematique, 15, 43; DION, p. 222. (١٦)

ولكن هناك درجات متباينة في هذا الانعزال عن العالم تتوقف على الدعوة الخصوصية لكل راهب وبالأخص درجة تقدمه الروحي. فإن المثابرة بصفة دائمة على وَحْدة جادة قوية بقدر كافي لا يتناسب إلا مع حياة روحية ناضجة سائرة قُدُماً في طريق الصلاة الدائمة وعلى وجه أخص التأملية منها. العزلة عن الناس للمبتدىء (في الرهبنة) كان لها قصب السبق والأهمية الأولى (لأنها أحد مقومات حياته التي كرسها لله وحده عندما حرج من العالم)، ولكن بشرط أن يتخلّى عن مشيئته الخاصة، وبالأخص عن الانغماس في العِشْرة الأخوية (في الديس) حدا سيكون له دور أيضاً أشد أهمية. بعض الرهبان قد يكتفون بالعزلة والتوحد داخل الدير بالقرب من المدن، وآخرون يفضّلون الانفراد في "المبية" لأنها أكثر هدوءاً وبُعداً عن الناس.

البرية هي المكان الذي فيه يعلن الله أسراره للنفسس: «لأنسي سأقودها إلى البرية وهناك أتكلّم في قلبها» كما يقول الرب لهوشع (هو ٢:٢ حسب النص المترجم)، لكن كما تُشير حبرة إسرائيل في البرية وقت "الخروج" وكذلك تجربة المسيح الثلاثية قبل بدء كرازته العامة، نجد أن البرية هي أيضاً ميدان الحرب الروحية الأشد ضراوة. يقيناً إن الاحتلاء في عزلة تامة يقي الراهب من التحارب المتولدة من عدوى روح العالم ومن مجابهة الأمور التي تنبّه فينا الميول الخاطئة. ولكن، كلما استطاع الراهب أن يفر مما قد يثير فيه ميلاً خاطئاً بقدر ما تقل فرص الخطية كالانهماك في الأمور الحسية أيّا كانت، وعدم مراعاة المطالب الإلهية، وكذلك رغبات الأمور الدنيوية العديدة التي يموج بها القلب والتي لا تكف أن تشدنا حارج أنفسنا وتلهينا عمّا هو حوهري "

في حياتنـــا.

أمَّا الاعتزال عن العالم (وإغراءاته الكثيرة) فإنه يعطي الإنسان فرصة أن يكون منتبهاً لنفسه. بيد أنَّ أول ما يجده الراهب في البرية ليس هو الراحة والسكينة في الله، وإنما المصارعة مع الأعداء غير المنظورين. حينتذ تنكشف النوازع الشريرة داخله في شكل خواطر وأفكار، وكذلك كل الميول الفاسدة التي كان يحملها في نفسه دون أن ينتبه لها. هذا الكشف هو نافع للغاية لأنه يجعل الجهاد كفيلاً بأن يخرجنا من التيه المميت؛ بل وفي الوقت نفسه تصبح النفس أشد يقظة ووعياً بالأوامر الإلهية ولإلهامات الروح القدس الداخلية التي تسهل عليه تميمها وتمكّنه من مقاومة الإغراءات المضادة والانتصار عليها.

يقول القديس أموناس:

[منذ المعصية (لوصية الله التي وقع فيها أبوانا الأولان) والنفس لا تعرف الله كما ينبغي إلا إذا ابتعدت عن الناس وكل ما يلهيها (عن خلاصها). لأنها سترى بعينيها الحرب التي يشنها عليها أولئك الذين يقومون ضدها، فإذا صدَّت هجماتهم التي يباغتونها بها وفازت عليهم، فإن روح الله سيسكن فيها، وكل معاناتها ستتحوَّل إلى فرح وبهجة. آ(١٧)

ولكي تؤتي الخلوة ثمارها، ولا سيما عندما تكون في عيشة مشتركة مع إخوة آخرين، يجبب أن تكون مصحوبة بممارسة الصمت، فعن طريقه سَيُعِدُّ الراهب لنفسه قلاية في أعماق قلبه، حتى ولو وُجِدَ بين

AMMONAS, Lettre I; Patrologie Orientale, X, 4, p. 432. (۱۷)

عدد كبير من رفقائه أو أناس آخرين.

الصمت في الأساس هو تدريب تهذيبي، على الراهب أن يُلزم نفسه به. ولا يُقْصَدُ به عدم الإرادة في الإفصاح والتعبير عمّا يدور في الذهب أو يتحرك في القلب، إنما هو ضبط استخدام الكلام: إذ نتلافى كل ما يشتت الذهب وكل ما يجرح الحبة، وكل ما يدفعنا إلى التباهي في الكلام، أي أن نصمت ونستمع بدلاً من أن نتكلم، يجب أن يصبح السكون لازمة داخلية عميقة، لا غنى للقلب عنها.

يقول القديس إسحق السرياني:

[جب السكون أفضل من كل شيء؛ لأنه يأتي بثمار يعجز اللسان عن وصفها. في البداية نحن أنفسنا نتحاشى الصمت؛ شم بالصمت يُولد فينا إحساس يشدنا أكثر إلى الصمت. ليت الرب يعطيك هذا الإحساس المتولد من السكون! شم بعد ذلك تتولد في القلب عذوبة، وبالتدريب على هذا المنهج في السلوك ينقاد الجسد إلى الالتزام بالسكون ... السكون هو سر الدهر الآتي؛ أمّا الكلام فهو أداة العالم الحاضر.](١٨)

مناخ السكون هو الوسط الحيوي الذي خارجاً عنه لا تجد السروح المصلية راحتها الحقيقية. الإنسان اللذي تقابل مع الله يدرك - كأنه بالفطرة - المعيار اللازم لاستخدام الكلام حتى يتلافى التشتت خارج نفسه وكل ما يتعارض مع سكون الفكر.

S. ISAAC LE SYRIEN, cité dans, I. HAUSHERR, Solitude et vie (\\^) contemplative, Bellefontaine, 1971, p. 69-71.

ويقول أيضاً مار إسحق:

[كل إنسان محب لكثرة الكلام اعلم أنه فارغ القلب حتى ولو أحسن الكلام. إذا كنت تحب الحق فأحبب السكون.](١٩)

٣ _ النسك الجسدي (التعفَّف):

النسك الجسدي في صوره المتعددة هو أحد الأركبان الضرورية اللازمة لتبعية المسيح. فبه نحن «نقدِّم أجسادنا ذبيحة حيَّة، مقدَّسة، مرضية عند الله.» (رو ١:١٢)

ففي الواقع لكي نبلغ إلى مجد تجلّي الجسد اللعد للأبرار بعد عبورنا من هذه الحياة، والاستعداد لتسليم أنفسنا بالكامل للروح القدس ليسود تماماً على كل الكيان، لن يكون لنا طريق آخر إلا ذاك الذي أشار إليه الرب، وهو درب الصليب: فلا بدّ أن هذا الجسد الحيواني يُرْرع في الأرض، أي يُبْذل ويموت عن شكله الخارجي لكي يقوم كياناً روحانياً (كما يقول القديس بولس الرسول اكو ١٤٤١٥).

إن الزهد في المسرات والملذات الحسية (أي "التعفّيف" وهو ذات النسك") لهو أحد الثمار الملازمة لعطية الروح القدس التي نلناها كباكورات للدهر الآتي، والذي عندما نمارسه عملياً نمه لإضرام الموهبة الإلهية فينا وإتيانها بثمر أكثر،

إن التعفَّف أو النسك يُمكِّننا من أن نحيا ونُعبِّر ونشهد بكل كيانسا سر الموت والقيامة الذي يعمل فينا والذي أعطينا نعمة الشركة فيه بالعماد. بهذا الزهد نحن نخلع عنا جزئياً

ID., ibid, p. 70. (14)

طبيعتنا الحيوانية، وأستارنا البالية التي تغطينا بها عقب السقوط بالخطية ونأخذ عربون الثياب النيرة التي أعدت لنا فنتقي هذا السقوط: "أضاء وجه المسيح في التحلّي كالشمس، وصار لباسه أبيضاً كالثلج ... في الواقع إن لباس أرواحنا هو أعضاء حسدنا التي تنال من قوة الطهارة (وكل التعفّيف) ضياءً سماوياً كمثال للقيامة من الأموات."(")

وقد كتب القديس أنطونيوس الكبير مشيراً إلى أنه بالنسك: "كل الجسد يؤهّل للتغيير ويخضع لسلطان الروح القدس، وأعتقد أنه ينال نصيباً من الجسد الروحي المزمع أن يكون عليه في قيامة الأبرار."(٢١)

وتبعاً للتقليد المسيحي فإن أساس النسك هو الصوم «ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان» (مت ٤:٤). بالحرمان من الغذاء أو من بعض الأطعمة الشهية والمشيرة للذة، يشهد الراهب أن علّة الحياة الحقيقية وعضده الذي يعتمد عليه هي كلها من مصدر آخر غير الملذات والمسرات التي تجلبها الأطعمة لجسدنا الحيواني. الروح القدس الذي يسكن في قلوبنا قد رَوْحَن أحسادنا وأحال شهيتنا للأطعمة الأرضية الساكنة في طبيعتنا الجسدية إلى جوع حقيقي للله، ولهذا يستحثنا على الصوم؛ حتى نشارك بمحض حريتنا في هذا التحول الروحي الذي الحوف لا يكتمل إلا في الجحيء الشاني. يقيناً أن حركة الروح هذه، وهذا الشبع الروحي الذي يهبه لنا، لقاء رفضنا للأطعمة الأرضية قد لا يكون مقبولاً من أحاسيسنا الروحية التي لم تنضج بعد بالقدر الكافي،

AELRED DE RIEVAULX Sermon inèdité éd TALBOT, Rome, (Y·)
1952, p. 110.

S. ANTOINE LE GRAND, Lettres, 1, 4. (Y1)

ولكننا نستطيع دائماً بالإيمان النقي أن نعتمد عليهما (أي حركة الروح والشبع الروحي) ونتوافق معهما ونلتصق بهما. وبهذا الشرط فقط يصبح صومنا مثمراً ومسيحياً حقاً.

إذاً، الصوم والزهد الملاعو إليهما الراهب ليسا بحرد انضباط في الأكل والشرب يجعلنا نتحاشى الإفراط، ولا محسرد مراعاة لسنن خارجية مفروضة حتى ولو كانت هذه ضرورية وواجبة الحفظ بمنتهى الأمانة. معنى الزهد ينبغي أن يُفهم على أنه عامل مساعد يمكّننا أن نتحلّص بسهولة من كل مطلب باطل للذات، ومن كل "مشيئنا الخاصة" ومن كل رغبة في الشبع من الأمور المادية (التي لا يمكن بأي حال أن تسد جوعنا الروحي). حقيقة أن ضعف الصحة بصفة عامة وهبوط القوى الجسدية والعصبية والنفسية، يجبر الإنسان العصري من أن يخفف أكثر من ممارسة الصوم بمفهومه النسكي الصارم كما كان يستوعبه ويمارسه القدماء. إلا أن هناك نوعاً آخر من النسك أكشر أن يُحدّ الإنسان من اعتياد استخدام المنبهات، والمسكنات، وأمثال أن يُحدّ الإنسان من اعتياد استخدام المنبهات، والمسكنات، وأمثال من تعاطيها أفرغته من قواه الروحية والنفسية والجسدية.

بناءً على الكتاب المقدّس والتقليد المسيحي يربط الآباء بين الصوم والصلاة برباط محكم، فمن جهة، يعطي الصوم صلابة وتثبيتاً لصلاتنا بمعلها قرباناً مُكلِّفاً شيئاً من البذل من جهتنا نقدمه بكل كياننا (روحاً وحسداً). فندامتنا على ما اقترفنا من ذنوب مع اعترافنا ببؤس حالنا، ومحبتنا للرب، هذه دائماً تكون عُرْضةً لأن تصبح محرد أفكار نظرية

وأحاسيس وهمية عاطفية أكثر منها حقيقية واقعية إذا لم تقترن بالصوم المذي يعطيها حيويتها؛ فبالصوم يمكن لصلاتنا أن تكون عملاً أكثر تعبيراً وصادراً عن نية صادقة، ومن عمق كياننا الذي كرَّسناه كُليَّةً لله وقدَّمناه طواعية ليكون بكامله قدساً للرب.

ومن جهة أخرى، فإن الصوم هو عامل مساعد لا غنى عنه للصلاة التأملية، لأنه ينمّي فينا الإحساس بالأمور الروحية وتذوَّق الله. لذا بحد أن للصوم أيضاً علاقة قوية مع السكون والخلوة (الاختلاء بالنفس مع الله)؛ ففي الأيام التي نصوم فيها نجد أنفسنا أكثر ميلاً للصمت، واليوم الذي فيه نعتزل لجمع شتات الفكر والتأمل لا يكون مثمراً بدون صوم.

كان الآباء في حياتهم وتوجيهاتهم عادة يضمون إلى الصوم السهر. فالصوم يرقي فينا الإحساس بتذوق (حلاوة) الله: «ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب» (مز ٢٤٤٨)، وهذا التذوق يستحثنا لمجافساة النوم وللتضحية بجانب من راحتنا الجسدية حتى نحظى بنصيب أوفر من الاستمتاع الواعي بالحضرة الإلهية والمناجاة مع الله. لا يوجد شيء أفضل من السهر للتعبير عن يقظة الروح وانتباهها حتى لا يباغتها الفتور الروحي، وعن انتظارها الحار المتله في لقابلة العريس السماوي "وزياراته" التي تُعِدنا لمجيئه في اليوم الأحير.

يقول القديس إسحق النينوي:

[بمجرد أن يبدأ الإنسان في الصوم، يندفع في الحسال بالروح للحديث مع الله. الجسد الصوام لا يحتمل أن يقضي الليل كله نائماً على فراشه، لأن الصوم بطبيعته سيُحب له السهر مع

بالزهد في راحة الجسد واحتمال شطف المعيشة في النوم والملبس مع معاناة البرد القارص أو الحر الشديد، إنما يُعبِّر الناسك المسيحي عن تفضيله للمسرات الروحية عن تلك المادية، وكأنه يعيش المضادات الأساسية التي يطوبها الرب في "العظة على الجبل" ليحظى ببركاتها.

قال أحد آباء البرية:

[إنه لمتعذر على الإنسان الذي يستطيب حلاوة هذه الحياة أن يتذوق حلاوة الله، سيمقت مرة واحدة كل تنعمات هذه الحياة؛ وكما هو مكتوب في الإنجيل أنه لا يمكن لأحد أن يخدم سيدين، كذلك نحن ما دُمنا متعلقين بحب ما هو بشري ودنيوي وولعين بتنعم الحسد فلن يمكننا أبداً أن نتعرف على حلاوة الله.](٢٢)

ودون أن نقلل البتة من أهمية هذه الطرق المتنوعة من النسك، ينبغي أن نشير إلى نوع حاص من "الممارسات الجسمانية" الأساسية في الحياة الرهبانية، وأعني بها: العمل اليدوي. في بعض الأوساط النسكية الأولى كان جانب من الزُهّاد المغالين في النسك يحجمون عن العمل، خوفاً من خطر توقّف الصلاة الدائمة وتسليم الحياة بالكامل للعناية الإلهية. ولكن أغلبية آباء البرية وكبار مؤسسي الحياة الديرية المشتركة كانوا على النقيض من ذلك، فقد أصروا بشدة على ضرورة العمل اليدوي.

S. ISAAC DE NINIVE, Mystic treatises; WENSINCK, p. 161. (YY)

Apophtégmes, N. 464; REGNAULT, p. 73. (YT)

يقول القديس باسيليوس:

[مَنْ تكرَّس بالكامل للحياة التقوية لا ينبغي أن ينتهج الكسل متذرعاً بها للهروب من العمل؛ بل عليه بالأحرى أن يتخذها فرصة لجهاد أقوى وعمل أكثر لكي يَعُول الضعفاء غير القادرين على العمل (بسبب المرض أو كبر السن). [(٢٤)

العمل اليدوي هو مطلب أساسي للراهب الذي جعل الفقر أحد نذوره. لذا وجب عليه أن يتحصّل على قُوتِه بعرق جبينه. وكما هو معروف دائماً فيما يتعلق بنذر الفقر والزهد أننا لا نضع المنفعة الاقتصادية للعمل في اعتبارنا الأول وإنما العمل اليدوي ولا سيما ما يتوافق منه مع لزوميات الحياة الرهبانية الأحرى – من الانعزال عن العالم واختيار المناخ الملائم للتأمل – وقد لا يُدرُّ شيئاً من الربح (إذا قورن بالعمل الذي يؤدَّى بالقرب من العالم). ولكن ينبغني علينا – قبل أي شيء آخر – أن نحرص منا وسعنا الجهد بأن نحتفظ بروح المسكنة وأن تكون حياتنا التي كرسناها كُليَّة للصلاة في معزل ومأمن من العالم.

توجد علاقات وثيقة أحرى بين العمل اليدوي والروح الرهبانية. فالعمل الذي يُتمّمه الراهب بجديّة ومثابرة هو قوة وقائية فائقة ضد الضجر (السأم من الحياة)؛ ومهذب لميل النفس إلى عدم الاستقرار والتلهي بما هو حارجها لمحاولة إشباع ما تعانيه من فراغ، ولهذا فهو يساعد على جمع شتات الحواس وإحكام التأمل. أمّا التعب البدني الذي ينجم عن العمل (حتى إذا وصل إلى حد الإرهاق) فهو يسوّغ

S. BASILE, Grandes Règles, 37. (Y1)

للراهب أن يعبر بكيانه الجسدي عن حُبه للمسيح المصلوب، وأن يُرسِّخ هذا الحب بعمق في قلبه.

الأعمال العامة المشتركة والأشغال الحقيرة التي لا تجلب على من يقوم بها أيَّ كرامة أو ميزة خاصة في وسط الجماعة، من شأنها أيضاً أن تساعدنا على التقدَّم في الاتضاع وطبع سماته في كل كياننا.

العمل يجب أن يكون دائماً في توازن متعادل مع الحياة الروحية (أي يكون متمشياً مع الهدف الروحي بلا تطرف ولا تقصير في أدائه)، حتى يكون عنصراً حافظاً لحياة الراهب وقبل كل شيء، مُعبِّراً عن فقر كادح ومثابرة.

ولكن يجب أن ننبه إلى أن العمل اليدوي يمكن أن ينجم عنه محساطر حسيمة في الواقع العملي (إن لم يؤدّى بحكمة وبصيرة وتحت إشراف أب روحي مختبر). فقد ثبت بوجه عام أنه من الصعوبة بمكان الإبقاء على مستوى روحي مرتفع لجماعة ديرية في جملتها إذا كانت هذه مندمجة في أعمال كثيرة تستغرق الفكر وتُشغل الروح (عن هدفها الأسمى). ينبغي أن نحرس من شهوة العمل والولع به في ذاته ومن الانهماك بحماس في أعمال زائدة عن الحاجة الضرورية بحجة وجوب التفاني في البذل، ولكن كل ما يحتكر النفس ويصبح وكأنه أساس حياتنا، فإنه يُنمُ عن فراغ روحي مُقنع ويُعدُّ من أخطر المعوقات للحياة الداخلية ورؤيتنا الواضحة للطريق.

اليقظة الروحية الشديدة لا غِنى عنها دائماً لتدبير خدمات الدير المتعددة والبت فيها من خلال رؤية مستنيرة للهدف الذي نسعى إليه وهمو الاتحماد ب الله (بمالحب الكمامل)، وبمالتطلّع إليمه وحمده بكمل وعينما وكياننا.

٧ - الزيّ الرهباني هو إحدى علامات الزهد:

منذ البداية تقريباً، اعتباد الرهبان أن يتخذوا زيًّا خاصاً بهم يكون زهيداً بقدر الإمكان ليليق بحياة التجرُّد والبساطة التي نذرناها لله. ومع ذلك لا يمكننا القول بأن الفقر (المنذور) هو قيد الزي أيًّا كان ولا هو يتعارض مع الملابس الطويلة الواسعة التي اتخذتها بعض الأنظمة الديرية سواء في الشرق أو في الغرب (إما لضرورة عملية أو احتراماً لتقاليد موروثة).

فارتداء الزي الرهباني دلالة منظورة يمكن أن تضع في وعي الراهب دائماً أنه "مفروز" ومعتزل عن بقية الناس ليكون "قدساً" للرب. إنسا نحمل هذا الزي لأنه تراث مُسلَّم لنا من الآباء، ولأنسه علامة رمزية لشركتنا معهم وانتقال مواهبهم إلينا (كما حدث لأليشع مع إيليا). وقد كان في مفهوم الرهبنة القديمة أن إلباس الأب الروحي الزي للراهب الجديد يوم تقديمه النذور (الثلاثة) وتكريسه هدو إشارة على تسليمه نعمة النزاث الروحي لكل الآباء السابقين.

تُطلب من: دار مجلة مرقس

القاهرة: ٥٠ «أ» شارع شبرا ـ ت ٧٧٠٦١٤ الإسكندرية: ١٣ شارع الشهداء - ناصية شارع الغرفة التجارية - ت ٨٠٨٦٣٧

94 2 القديسان أنبا أنطونيوس وأنبا بولا وبينهما الغراب حاملاً الخيزة الكاملة. رسم فريسكو قديم من هيكل يوحنا المعمدان - دير القديس أنبا مقار

الثمن ١٢٥ قرشاً